

THE
VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA
73

MAHĀKAVI BHĀSA : A STUDY

[A Comprehensive criticism of the Dramas of Bhāsa]

BY

BALADEVA UPĀDHYĀYA

Professor and Head of the D-partment of Purāṇetihāsa
Varanaseya Sanskrit University, Varanasi.

THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
VARANASI-1
1964

Also can be had from

THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

Antiquarian Book Sellers & Publishers

POST BOX 8 VARANASI-1 (India) PHONE + 3145

वक्तव्य

महाकवि भास का स्थान संस्कृत-नाटक-साहित्य में नितान्त महनीय तथा उदात्त है। ईसा के ४ शतक पूर्व जब नाट्य-साहित्य तथा नाट्य-विज्ञान का पूर्ण विकास न हो पाया था, भास ने अपने नाटकों की रचना की। उस धूमिल अतीत में इस सफलता के साथ नाटकों की रचना करना महती सफलता है। भास के नाटक सभी दृष्टियों से अनूठे हैं। कथानकों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि कदाचित् ही किसी दूसरे नाटककार ने इतने विषयों पर नाटक लिखा हो। रामायण, महाभारत, पुराण, लोककथा, सभी से भास ने विषय संगृहीत कर इन नाटकों की रचना की है तथा प्रसिद्ध कथाओं में उचित परिष्कार एवं परिमार्जन भी किया है। पात्रों की दृष्टि से भी भास के नाटकों का अपना विशिष्ट महत्त्व है। जितने प्रकार के पात्र भास के नाटकों में मिलते हैं उतने संस्कृत के किसी अन्य नाटक में नहीं।

भास का कविरूप भी इन नाटकों में स्पष्टता के साथ निखरा है। नाना सूक्ष्मातिमूर्ध्म भावों की पकड़ तथा उनकी सफल अभिव्यक्ति भास की अपनी विशेषता है। प्रकृति चित्रण, चरित्राङ्कन इत्यादि सभी दृष्टियों से इन नाटकों का महत्त्व है। इन्हीं सब कारणों से भास का प्रभाव परवर्ती नाटककारों पर पड़ा और उन्होंने मुक्तकण्ठ से भास की प्रशंसा की।

प्रस्तुत ग्रंथ में भास के नाटकों का सांगोपांग विवेचन किया गया है । भास के नाटकों की उत्कृष्टता तथा हिन्दी में भास के सम्बन्ध में किसी उपयुक्त पुस्तक के अभाव के कारण यह आवश्यक था कि भास के नाटकों का सर्वांगीण समीक्षण तथा परिचय प्रस्तुत किया जाय । इस ग्रन्थ में भास के नाटकों का परिचय, समीक्षण, तत्कालीन देश-काल की स्थिति आदि का प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । भास के समय आदि का भी प्रामाणिक निर्णय किया गया है तथा इस सम्बन्ध में उपलब्ध विभिन्न मत-मतान्तरों की तटस्थ एवं पूर्वाग्रह से मुक्त समीक्षा की गई है ।

इस ग्रन्थ के प्रणयन में मेरे स्नेह-भाजन शिष्य डा० गंगासागर राय, एम० ए०, पी-एच० डी० (सर्व भारतीय काशिराजन्यास, दुर्ग रामनगर) ने विशेष सहायता की है । इसके लिये उन्हें विपुल आशीर्वाद देता हूँ ।

चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवन (वाराणसी) के संचालक धन्युओं—श्री मोहनदास गुप्त तथा श्री विठ्ठलदास गुप्त—ने इसके प्रकाशन में जो तत्परता दिखाई है उसके लिये वे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं ।

आशा है इस रूप में यह पुस्तक विद्यार्थियों तथा विद्वानों को समान रूप से ग्राह्य तथा उपादेय होगी ।

नई कालनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी
श्रीरामनवमी, २०२१ वि०
२० अप्रैल १९६४ ई०

वलदेव उपाध्याय

विषय-सूची

वक्तव्य	...	
प्रथम परिच्छेद : विषय-प्रवेश	...	२-१६
भाग-नाटक्यक की प्रशस्ति	...	३
भाग-नाटक्यक का उद्गार	...	४
भास-नाटक्यक का एह-कृतत्व	...	८
द्वितीय परिच्छेद : भास के नाटक	...	१७-१२७
यज्ञफल	...	१७
१. दूतवाक्य ✓	...	२१
२. कर्णमार	...	२३
३. दूतघटोत्कच ✓	...	३६
४. मध्यमव्यायोग	...	८१
५. पयरात्र ✓	...	८८
६. कदमज्ञ	...	१८
७. अभिषेक नाटक ✓	...	३३
८. बालचरित	...	७३
९. अविमारक	...	८१
१०. प्रतिमा-नाटक ✓	...	८६
११. प्रतिज्ञायोगन्धरादन	...	९९
१२. स्वप्नवासवदत्तम्	...	१००
१३. चारुदत्त	...	

तृतीय परिच्छेद : भास की समीक्षा	...	१२८-१४९
भास के नाटकों के पात्र	...	१३३
भास की नाट्यकला	...	१३६
भास के नाटकों में नवरस	...	१४०
भास का प्रकृति-वर्णन	...	१४५
चतुर्थ परिच्छेद : भास का समय तथा परिचय		१५०-१६४
अन्तरङ्ग परीक्षण	...	१५२
बहिरङ्ग परीक्षण	...	१५३
भास का देशकाल	...	१५६
पञ्चम परिच्छेद : भास के दोष	...	१६५-१६६
परिशिष्ट	...	
(क) नाटकीयमुभापितानि	..	१६७
(ख) नाटकीयवस्तुलक्षणानि	...	१७३
(ग) भास की प्रशस्तियाँ	...	१७५

महाकवि भास

प्रथम परिच्छेद

विषय-प्रवेश

संस्कृत नाटकों के विकास के इतिहास में भास यह जान्यमान मणि हैं जिनकी कीर्ति-सौमरी की प्रसूति काल के दुर्दम्य प्रभाव से अस्पष्ट रही अथच सुदूर दक्षिण से लेकर ध्रुव उत्तर तक एवं प्राची से लेकर प्रतीची तक सम्पूर्ण भरतखण्ड में चमकती रही। नाटक को पञ्चम वेद होने का जो गौरव भरत ने प्रदान किया तथा कालिदास ने जो उसे भिन्नकविजनों का एकत्र समायोजन कहा, इसकी सम्यक् परिपुष्टि भास के नाटकों से होती है। नाटक कवित्व का चरम परिपाक है—‘नाटकान्तं कवित्वम्’। उसमें तीनों लोकों के भावों का अनुवर्तन होता है। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो भास की महत्ता और बढ़ जाती है। उस सुदूर अतीत में जब लौकिक संस्कृत अभी अपनी दिशा का निर्माण कर रही थी, भास ने तेरह नाटकों की रचना की और केवल रचना ही न की अपितु सफलता भी प्राप्त की। यह नाट्य-साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय बात है।

भास-नाटकचक्र की प्रशस्ति

पीसनी सदी के आरम्भ तक भास नाटकचक्र के बारे में केवल यत्र तत्र प्रशस्ति-वाक्य ही सुनने को मिलते थे। भास के नाटकों का स्वरूप लोगों को अज्ञात था। केवल दक्षिणभारत की कुछ हस्तप्रतियों में ही भास-नाटकचक्र सीमित था जिनका किसी को पता न था। सर्वप्रथम महामहोपाध्याय डा० गंगुपति शास्त्री भास के नाटकों को प्रकाश में लाए। पर, इस प्रकाशन से पूर्व संस्कृत के आचार्यों तथा कवियों ने भास तथा भास के नाटकों को बहुशः प्रशंसा की थी। इन प्रशस्तियों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही भास के नाटक अपना विशिष्ट स्थान रखते थे और मान्य कवियों

की दृष्टि में सम्मानित थे। इन प्रशस्तियों तथा उल्लेखों में से कुछ का निर्देश किया जाता है—

(१) सरस्वती के वरदपुत्र महाकवि कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में सूत्रधार के मुख से प्रश्न कराया है कि प्रथित यशवाले भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि कवियों की निर्मितियों का अतिक्रमण कर कालिदास की कृति का हतना बहुमान क्यों है ?^१

(२) हर्ष के सभाषिडित बाणभट्ट ने भास के नाटकों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये नाटक सूत्रधार से आरम्भ किये जाते हैं, बहुत भूमिका वाले होते हैं, पताका से युक्त होते हैं तथा देवस्थानों की भौति प्रसिद्ध होते हैं।^२ यहाँ यह स्मरणीय है कि संस्कृत के नाटक सामान्यतया नान्दी से प्रारम्भ होते हैं। पर, भास के नाटकों में नान्दी का सर्वथा अभाव रहता है और ये सूत्रधार से प्रारम्भ होते हैं। यह विलक्षणता इन्हें संस्कृत के अन्य नाटकों से पृथक् करती है।

(३) वाकपतिराज ने अपने प्राकृत महाकाव्य 'गुडडवहो' में भास को 'ज्वलणमित्र'—ज्वलनमित्र (अग्नि का मित्र) कहा है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि दासवदत्ता के दाह की मिथ्या खबर पैलाकर भास को नाटकीय वस्तु विकास का उपर्युक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतएव अग्निदाह का प्रयोग करने वाले भास को 'ज्वलनमित्र' संज्ञा प्राप्त हुई है।^३

(४) जयदेव ने भास को कविताकामिनी का 'हास' बताया है। इस उल्लेख से भास की हास्य रस के वर्णन में कुशलता व्यञ्जित होती है। भास के उपलब्ध नाटकों में हास्य के प्रसङ्ग बड़ी सफलता से प्रस्तुत किये गये हैं।

१. प्रथितयशसा भाससौमिल्लकविपुत्रादीना प्रबन्धानतिनम्य कथं वर्त्तमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतो बहुमान —मालविकाग्निमित्र प्र० २।

२. सूत्रधारकृतारम्भेर्नाटकेर्बहुभूमिर्नै ।

सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैस्त्रि ।—बाण हर्षचरित ।

३. भासमि जलणमित्रे कन्तीदेवे तहावि रह्वारे ।

सोबन्धवे अ बन्धमि हारिअन्दे अ आणन्दो ॥—गुडडवहो, ८०० ।

हास्य के उद्धत तथा मुकुमार दोनों रूपों की सवटना बड़ी सफलता के साथ की गई है। उद्धत हास्य के लिये 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' के विदूषक की श्लिष्ट भाषा तथा मुकुमार हास्य के लिये वासवदत्ता के औदरिक विदूषक का वर्णन दर्शनीय है, कालिदास में जहाँ हास्य का केवल मुकुमार रूप है, वहाँ भास के नाटकों में दोनों रूपों का सजीव चित्रण है। अतः जयदेव का कथन पूर्णतः यथार्थ है—अर्थवाद-मात्र नहीं।^१

(५) राजशेखर ने अपनी काव्यमीमासा में भास-नाटकचक्र की अग्नि-परीक्षा तथा 'स्वप्नवासवदत्ता' के उस अग्निपरीक्षा में न जलने का उल्लेख किया है।^२

(६) दण्डी ने 'अरन्तिमुन्दरी कथा' में भास के काव्य-गुणों का वर्णन किया है। उनके अनुसार भास के नाटकों में सुग एव प्रतिमुख सधियों स्पष्ट होती हैं तथा अनेक वृत्तियों के द्वारा इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न भावदशाओं की अभिव्यञ्जना की है।^३

(७) नाट्यदर्पण (लेखक, रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र, १२ वीं सदी) में भास के स्वप्न नाटक का स्पष्टतः उल्लेख किया गया है।^४

(८) शारदातनय (१२ वीं सदी) ने 'भायप्रकाशन' में प्रशान्त नाटक के प्रसङ्ग में 'स्वप्नवासवदत्ता' के कथानक का निर्देश किया है।

१. यन्दादचोरश्चिह्नुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरो

भासो हासः कविमुल्लगुरुः कालिदासो विलासः ।

इषा इर्षः हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः

केपा नैपा मयतु कविताकामिनी कौतुकाय ॥—जयदेव, प्रसन्नरागव ॥

२. भासनाटकचक्रेऽस्मिन्देहै. त्विसे परीक्षितम् ।

स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभूत् पावकः ॥—राजशेखरः काव्यमीमासा ।

३. सुविभक्तमुखाद्यद्वैर्व्यतलक्ष्णवृत्तिभिः ।

परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरैस्त्रि नाटकैः ।—अरन्तिमुन्दरी ।

४. यथा भासकृते स्वप्नवासवदत्ते शोपालिकाशिलातलमवलोक्य वत्सराजः...

—नाट्यदर्पण ॥

(६) आचार्य अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका में भास के स्वप्नवासवदत्ता का उल्लेख किया है ।^१

(१०) भोजदेव ने 'शृंगारप्रकाश' में स्वप्नवासवदत्ता का उल्लेख किया है ।^२

(११) 'अमरकोशटीकासर्वस्व' में सर्वानन्द ने उदयन तथा वासवदत्ता के विवाह का वर्णन किया है ।

(१२) जयानक के 'पृथ्वीराज विजय' की एक टीका में कहा गया है कि भास तथा व्यास में यह विवाद उठा कि कौन बड़ा है । दोनों ने अपनी एक एक सर्वोत्तम पुस्तक अग्नि में डाल दी । व्यास की पुस्तक तो अग्नि में जल गयी, पर भास का विष्णुधर्म अग्नि से न जल सका । इस कथन का साम्य राजशेखर के वचन से स्पष्ट है यद्यपि राजशेखर ने व्यास के साथ विवाद का उल्लेख नहीं किया है । विष्णुधर्म अब तक अनुपलब्ध है ।

इन उल्लेखों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भास के नाटकों का अत्यधिक प्रचार था । कवियों तथा आलोचकों में भास के नाटक सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे । पर, काल के करालचक्र से ये नाटक भी अछूते न रहे । अन्त में केवल सूक्तिवचन से इनका पता लगने लगा ।

भास-नाटकचक्र का उद्धार

भास के नाटकों का प्रकाशन संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट बात है । महामहोपाध्याय प० गणपति शास्त्री के द्वारा इन नाटकों के प्रकाशन से पृथक् ये नाटक ग्रंथों के दृष्टिपथ से ओझल हो गये थे । यहाँ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि जब भास के नाटक प्राचीन युग में इतने प्रसिद्ध थे कि कालिदास जैसे सवात्कृष्ट कवि से उनका उल्लेख किये बिना न रहा गया तो वे फिर लुप्त कैसे हो गये ? यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है और इसका कोई मान्य

१. क्वचित्क्रीडा । यथा वासवदत्तायाम् ।

—नाट्यशास्त्रपर अभिनवगुप्त की टीका ।

२. वासवदत्ते पद्मावतीमस्वस्था द्रष्टु राजा समुद्रग्रहक गतः ।—शृङ्गारप्रकाश ।

समाधान नहीं। वैसे वैदिक ग्रंथ और शास्त्रों जिनका कि पठन-पाठन कुल-परम्परा में अनिवार्य था लुप्त हो गये तो फिर लोकानुरजन के साधक इन नाटकों का प्रचार से परे होना कोई अतर्कित बात नहीं। मुमिल्ल आदि के नाटक आज भी कराल काल के गर्त में विलीन ही हैं। तथापि विद्वानों ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। मुख्यतया ये कारण दो हैं—

(१) देश में मुसलिम शासन के प्रसार के साथ ही साथ प्राचीन ग्रंथों पर निपत्ति के बादल घिरने लगे। यह स्वाभाविक है कि देश की समृद्धि तथा शौर्य के गीत गानेवाले, राजसिंह को पृथ्वीपालन का आदेश देनेवाले तथा वैदिक धर्म की प्रशस्ति करनेवाले मास के नाटकों पर मुसलमानों की कुदृष्टि पड़ी हो। मुसलमानों का व्यापक प्रचार-प्रसार उत्तरी भारतवर्ष पर ही विरोध था। इसके अतिरिक्त देशी सरदारों तथा यहाँ रहनेवाले मुसलमानों के लिये देवनागरी लिपि का पाठ भी सरल था। फलतः उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखित तथा उत्तरी भारत में प्रचलित मास के नाटकों को नष्ट करने का प्रयास किया। यह सम्भावना इस बात से भी पुष्ट होती है कि उत्तरी भारत तथा देवनागरी लिपि में लिखित मास-नाटकों की प्रतियाँ अनुपलब्ध हैं। प्रो० वी० श्यामन् ने जो हस्तलेखों की खोज की उसमें भी देवनागरी में मास के नाटकों का अभाव है। इसके अतिरिक्त, दक्षिणी केरल देश में मुसलमानों का व्यापक प्रसार न था और प्राचा तथा मलयालम की लिपियाँ भी सम्भवतः उनके लिए सुगम न थीं। अतः वहाँ मास के नाटकों के हस्तलेख सुरक्षित रहे।

(२) विदेशियों से आरम्भ्य पदान्तरित होने पर अब यहाँ के लोगों का जीवन नैराश्रय की ओर उन्मुख था। वीरतापूर्ण नाटकों को सुनने की अपेक्षा अब वे धर्म तथा दर्शन पर मुक्त गये थे। अतः मास के ये नाटक प्रचलन से उठ गये।

- किमन्यस्तु। ये केवल सम्भावना-मात्र हैं।

मन् १६०६ ई० में महामहोपाध्याय प० गणपति शास्त्री को पद्मनाभपुरम् के समीपवर्ती मनल्लिकारमठम् में स्वप्नवासवदत्तम्, प्रतिशर्पागन्धरायण,

पञ्चरात्र, चारुदत्त, दूतघटोत्कच, अविमारक, बालचरित, मध्यमन्यायोग, कर्णभार तथा ऊरुभङ्ग के हस्तलेख मिले। इसके अतिरिक्त, दूतवाक्य की भी ताड़पत्र पर एक हस्तप्रति मिली जो खण्डित थी। ये हस्तलेख मलयालम लिपि में थे। गणपति शास्त्री ने इस विषय में आगे भी अनुसंधान जारी रखा और कैलासपुरम् के एक ज्योतिषी के पास से अमियेक नाटक तथा प्रतिमा नाटक की हस्तप्रतियाँ प्राप्त कीं। द्विवेण्ड्रम राजासाद पुस्तकालय में भी इन दोनों नाटकों की हस्तप्रतियाँ मिलीं जो इन प्रतियों के समान थीं। मैसूर के पण्डित अनन्ताचार्य ने केरल से प्राप्त स्वप्नवासवदत्तम् तथा प्रतिशायौगन्धरायण की दो प्रतियाँ भी पण्डित गणपति शास्त्री को दीं। कृष्णतन्त्री से भी गणपति शास्त्री ने हस्तलेख प्राप्त किये। अत्यधिक प्रयत्न के विपरीत भी गणपति शास्त्री को चारुदत्त की कोई पूर्ण हस्तप्रति नहीं मिली। चारुदत्त नाटक सहसा समाप्त हो जाता है और प्रतीत होता है कि यह कर्णभार का अग्रिम अंश है क्योंकि कर्णभार भी अपूर्ण ही प्रतीत होता है।

गणपति शास्त्री को उपलब्ध से तीन साल पूर्व ही गवर्नमेण्ट ओरियण्टल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मद्रास के लिये वहाँ के लेखक श्री सम्पतकुमार चक्रवर्ती ने ३ जनवरी १९०६ ई० को पुस्तकालय के लिये स्वप्नवासवदत्तम् की देवनागरी लिपि में एक प्रति नकल की थी। उसके एक महीने के बाद ६-२-१९०६ को भी चक्रवर्ती ने देवनागरी लिपि में पुस्तकालय के लिए प्रतिशायौगन्धरायण की भी एक प्रति नकल की।

पं० गणपति शास्त्री ने १९१२ ई० में भास के इन तेरह नाटकों को प्रकाशित किया।

भास-नाटकचक्र का एककर्तृत्व

यह प्रश्न प्रारम्भ से ही जोरों से उठाया गया था कि क्या ये ग्रन्थ भास के द्वारा ही लिखे गये और यदि भास इनके लेखक हैं भी तो क्या सभी नाटकों के हैं अथवा कुछेक के ही। पर, इन नाटकों के सूक्ष्म अन्वीक्षण से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि इन सभी नाटकों के रचयिता एक ही व्यक्ति थे। इस मत की पुष्टि में कुछ प्रमाणों को यहाँ उपन्यस्त किया जाता है—

(१) इन समस्त नाटकों में (केवल चारुदत्त को छोड़कर) नान्दी के अनन्तर सूत्रधार मंगलपाठ से इनका आरम्भ करता है ।^१

(२) अंकों के मध्य में लघुविस्तारी प्रवेशकों तथा विष्कम्भकों का प्रयोग किया गया है । इनका उपयोग दर्शकों को अंकों के मध्य में घटित घटनाओं की सूचना देने के लिए किया गया है ।

(३) इन नाटकों में 'प्रस्तावना' के स्थान पर सर्वत्र 'स्थापना' का प्रयोग किया गया है ।

(४) सभी नाटकों में, जिनमें कि भरतवाक्य है (चारुदत्त तथा दूत-घटोत्कच में भरतवाक्य नहीं है) यह कामना कि राजा जिसे कि राजसिंह कहा गया है तथा जो हिमालय से विन्ध्य तथा पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक शासन करता है, सम्पूर्ण पृथ्वी की विजय करे; सभी वर्णों के धर्म की रक्षा हो तथा गौ एवं भले मनुष्यों की रक्षा हो ।^२

(५) सामान्यतया भरत प्रतिपादित नाट्य-नियमों का इन नाटकों में पालन नहीं हुआ है । मृत्यु तथा लड़ाई भगड़े, रङ्गमञ्च पर ही प्रदर्शित किये गये हैं तथा अभिषेक, पूजा, शपथ या अश्रुप्रक्षालन के लिये रङ्गमञ्च पर लल लाया गया है । जैसे—'प्रतिमा' में दशरथ की, 'अभिषेक' में बालि की तथा 'ऊरुमङ्ग' में दुर्योधन की मृत्यु रङ्गमञ्च पर ही दर्शायी गयी है । चारुदत्त, मुष्टिक और कंस का वध भी प्रेक्षकों को रङ्गमञ्च पर ही दिखायी पड़ता है । बालचरित में कृष्ण और अरिष्ट के भयकर युद्ध का वर्णन है । स्वप्ननाटक में क्रीडा और शयन भी दिखाये गये हैं अथवा दूर से उच्च स्तर में पुकारने का वर्णन मध्यमन्यायोग तथा पञ्चरात्र में है ।

१. (अ) नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । सूत्रधारः—उदयनवेन्दु-
धर्मा... स स्वप्ननाटक—

(ब) नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । सूत्रधारः—यातु वासयदत्तायो...
प्रतिज्ञायो० । इत्यादि ।

२. इमा सागरपर्यन्ता हिमवद्विन्ध्यवृण्डलान्

महीमेकातपश्चाद्वा राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ स्वप्न० ६-१६; तथा अन्य
नाटकों के भरतवाक्य ।

(६) विशिष्ट अर्थों में शब्दों का प्रयोग—भास के नाटकों में कुछ शब्दों का प्रयोग अपने प्रचलित अर्थों से भिन्नार्थ में हुआ है । उदाहरणार्थ—आर्य-पुन शब्द का प्रयोग अनेकशः ऐसे अर्थों में हुआ है जो भरत के नाट्यशास्त्र में अविहित हैं ।

(७) इन सभी नाटकों में 'आकाशमापित' प्रायशः मिलता है । 'आकाशमापित' के अन्तर्गत रङ्गमञ्च पर पात्र ऐसे व्यक्ति से बोलता अथवा उत्तर देता है जो रङ्गमञ्च पर नहीं है अथवा अप्रकृत ध्वनियों की सुनता है ।

(८) कञ्चुकी और प्रतिहारी के नामों की कई नाटकों में पुनरावृत्ति हुई है । उदाहरणार्थ—कञ्चुकी का नाम 'प्रतिशा' नाटक में भी बादरायण है और दूतवाक्य में भी । इसी प्रकार प्रतिहारी का नाम स्वप्न, प्रतिशा, अभिप्रेत तथा प्रतिसा में बिजया है ।

(९) प्रायेण सभी नाटकों में 'प्रस्तावना' के स्थान पर 'स्थापना' शब्द का प्रयोग हुआ है । 'प्रस्तावना' शब्द का प्रयोग एकमात्र 'कर्णभार' में किया गया है ।

(१०) नाट्य निर्देश की न्यूनता सभी नाटकों में समानभावेन प्राप्य है । जो नाट्यनिर्देश है भी उनमें एकाधिक निर्देश एक साथ पाये जाते हैं । उदाहरणार्थ—'निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य' यहाँ निष्क्रम्य तथा प्रवेश सहभावेन निर्दिष्ट है ।

(११) इन सभी नाटकों के नामों का उल्लेख नाटक के अन्त में किया गया है अन्यत्र नहीं । इन रूपकों में किसी में भी ग्रन्थ के प्रणेता का नाम नहीं मिलता ।

(१२) इन नाटकों में यद्यपि विभिन्न छन्दों का प्रयोग हुआ है पर इन छन्दों के प्रयोग में साम्य है ।

(१३) कई नाटकों में ऐसी प्रभावशाली पद्धति का प्रयोग हुआ है कि किसी नयागन्तुक के द्वारा अप्रत्याशित उत्तर की प्राप्ति होती है । उदाहरणार्थ, जब महासेन और अङ्गावती विमर्श कर रहे हैं कि कौन राजा वासवदत्ता के लिये उपयुक्त है उसी समय कञ्चुकी सहसा आकर कहता है—'वत्सराज' । अभिप्राय यह कि उनके प्रश्न का आकस्मिक उत्तर मिल गया यद्यपि कञ्चुकी

कहने यह आया था कि 'दत्तराज बन्दी बना लिया गया।' इसी प्रकार अम्बिके नाटक में जन रावण सीता से कहता है कि 'इन्द्रजित् ने राम और लक्ष्मण को मार डाला। अब तुम्हें कौन मुक्त करेगा?' उसी समय एक राक्षस आकर कहता है 'राम' यद्यपि वह कहना यह चाहता है कि 'राम ने इन्द्रजित् को मार डाला।'।

(१४) इन नाटकों में समान शब्दों तथा दृश्यों की अवतारणा की गई है। किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन की तुलना ताराओं के मध्य चन्द्रमा के उदय से की गई है। बालि, दुर्योधन तथा दशरथ सभी मृत्यु के बाद पवित्र नदी का दर्शन करते हैं तथा उनके लिये देव विमान आता है।

(१५) कई नाटकों में समान वाक्यों की उपलब्धि होती है। उदाहरणार्थ—जन-सम्मर्द ने बंद जाने पर मार्ग साफ करने के लिये—'उत्तरह उत्तरह अय्या ! उत्तरह।' (हटिये, हटिये श्रीमानो !) का प्रयोग कई स्थानों पर है। कई विषयों का वर्णन भी समानरूप से अनेक नाटकों में मिलता है। जैसे, सूर्यास्त, रात्र्यागमन, युद्ध और युद्धक्षेत्र आदि का। इनकी वर्णन-प्रकृति में समानता सुतरा दर्शनीय है।

(१६) एक ही पात्र के द्वारा या अन्य पात्रों ने द्वारा पात्रों के खण्डित प्रयोग होने हैं।

(१७) तेरह नाटकों में से पाँच नाटकों में आद्य श्लोकों में मुद्रालंकार का प्रयोग है। इसमें देवता की स्तुति के साथ-साथ पात्रों का नाम निर्देश तथा कथानक की ओर सन्नेत किया गया है।

(१८) इन नाटकों में पाणिनीय व्याकरण का कठोरता से प्रयोग नहीं हुआ फलतः कई स्थानों पर असाहिनीय प्रयोग दिखायी पड़ते हैं।

(१९) समान नाटकीय परिस्थितियों की अवतारणा इन नाटकों की विशेषता है। अम्बिके तथा प्रतिमा नाटकों में सीता रावण की प्रार्थना को अस्वीकार कर देती हैं तथा उसे शाप देती हैं। इसी प्रकार चारदत्त में वसन्तसेना भी शंकर के अनुनय को अस्वीकृत कर उसे शाप देती है। बाल चरित तथा पद्मराज में जन सेनिकों से उनसे राजा को नमस्कार करने के लिये कहा जाता है तो वे उपेक्षापूर्वक पूछते हैं कि 'यह किसका राजा है?' प्रतिश

नाटक में महासेन तब तक वत्सराज के बन्दी होने को नहीं मानता जब तक वादरायण यह नहीं कहता कि 'क्या उसने कभी पहले महासेन से झूठ कहा है ?' इसी प्रकार चारुदत्त में बंस तब तक यह नहीं मानता कि देवकी को पुत्री हुई है जब तक कञ्चुकी इसी प्रकार का प्रश्न नहीं करता । अविमारक तथा प्रतिज्ञा में राजा तथा रानी के बीच उपयुक्त वर के लिये समान विमर्श है ।

(२०) इन रूपकों की भाषा तथा शैली में व्यापक समानता है ।

(२१) किसी घटना की सूचना देने के लिये 'निषेधतां निषेधतां महा-राजाय' इत्यादि वचन का प्रयोग पञ्चरात्र, कर्णभार, दूतघटोत्कच आदि में समानरूपेण किया गया है ।

(२२) प्रायेण इन नाटकों में युद्ध की सूचना भटो, ब्राह्मणों आदि के द्वारा दीलाई गई है ।

(२३) भाषों की समानता इन नाटकों की एक महती विशेषता है । नारद को कलहप्रिय तथा स्वरतन्त्री का साधक बताया गया है^१; अर्जुन को धीरता का वर्णन दूतघटोत्कच तथा ऊरुभंग में समानरूपेण किया गया है; राजाश्री के मृत्यु के उपरान्त भी यशःशरीर से जीवित रहने का वर्णन समानरूप से किया गया है, लक्ष्मी के साहसियों के पास रहने का विधान भी समानरूपेण किया गया है ।

(२४) इन सभी नाटकों में समान सामाजिक परिस्थितियों की अवतारणा की गई है ।^२

इन साम्यों के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन नाटकों का रचयिता कोई एक ही व्यक्ति था । पर, इन नाटकों के प्रणेता भास ही थे अथवा नहीं इस विषय में प्रारम्भ से ही विवाद बना रहा है । डाक्टर ए० डी०

१. तन्त्रीषु च स्वरगणान् कलहाश्च लोके ।—अविमारक ४।२

तन्त्रीश्च वैरागि च घट्टयामि ।—नाल० १।४

२. इन नाटकों की समानता का डा० पुसालकर ने अपने ग्रन्थ 'भास : ए स्टडी' में बड़ी कुरालता के साथ प्रतिपादन किया है । इस सन्दर्भ में ए० एस० पी० अम्बर का भास ग्रन्थ भी उपादेय है ।

पुसालकर तथा प्रो० ए० बी० कीथ इन्हें भासकृत बताते हैं। इसके ठाँक विपरीत पिशरोती, कुन्हनराजा, देवघर तथा विन्टरनित्त इन्हें भासकृत नहीं मानते। मध्यमार्ग डा० मुरुथनर आदि का है जो कुछ नाटकों को तो भासकृत मानते हैं पर कुछ को भास के नाम के साथ पीछे से जोड़ा गया मानते हैं।

केरलीय चाक्षारों की रचना ?—कुछ आलोचकों ने इन नाटकों को केरलीय रत्नमञ्च के अभिनेता चाक्षारों की सृष्टि मानी है। उनका कहना है यदि यह नाटक-चक्र भास-प्रणीत होता तो इनकी प्रस्तावना या स्थापना में भास का नाम अवश्य होता। इसके अतिरिक्त यदि ये भासकृत होते तो केरल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी इनकी हस्तप्रतियों अग्रश्य मिलतीं। रीति-ग्रंथों में जो 'स्वप्नवासवदत्ता' के उदाहरण आये हैं उनका भी वर्तमान नाटक में अभाव है। महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शान्त्री का कहना है कि स्वप्नवासवदत्ता तथा प्रतिष्ठा नाटकों में 'विनाह' के लिये 'सम्बन्ध' शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द आज भी इसी अर्थ में केरल के चाक्षारों में प्रयुक्त होता है। इस बात से चाक्षार-उद्भव की पुष्टि होती है।

पर ये बातें युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होतीं। इन नाटकों में भास का नाम न होने से इनकी नवीनता कथमपि सिद्ध नहीं होती। यह तो निर्विवाद है कि कालिदास आदि की अपेक्षा भास प्राचीन हैं। यह सम्भव हो सकता है कि उनके समय में नाटककार का नाम न देने की प्रथा रही हो। इसके विपरीत यदि ये अर्वाचीन चाक्षारों की सृष्टि होते तो इनकी प्रामाणिकता बताने के लिये सचेष्ट होकर कर्ता का नाम इनमें दिया होता। केरल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में अनुपलब्धि भी इनके भासकृत होने में विप्रतिपत्ति को जन्म नहीं देती। यह बहुत सम्भव है कि किसी कवि की कृति किसी देशविशेष में प्रचलित हो श्रीर अन्य प्रांतों में उसका व्यापक प्रचार-प्रसार न हो। यह भी सम्भव है कि उत्तरी भारत की राजनीतिक अस्थिरता भी उत्तरी भारत में उनकी हस्त-प्रतियों के अभाव का कारण हो। प्राचीन ग्रंथों में प्रात उद्धरणों के अभावका जहाँ तक प्रश्न है, हो सकता है वे अश्लेषक के प्रमादवश छूट गये हों। इतना तो निश्चित ही है कि भास के नाटक जन-समुदाय से दूर हो गये थे

निर कुछ अशौ का छूटना असम्भव नहीं ! इसके अतिरिक्त जिन नाटकों के ये अश उद्धृत हैं उन उन नाटकों में उन्हें पुरो देने का उचित अवकाश है। रही बात विवाह अर्थ में 'सम्बन्ध' शब्द के प्रचार की तो मिताक्षरा पद्धति में यह शब्द इस अर्थ में अब भी दिखायी पड़ता है।

इसके अतिरिक्त चाक्यारों में इतनी काव्य-प्रतिभा इतना नाट्य कौशल तथा इतनी समृद्ध भाषा नहीं कि वे ऐसे उच्चकोटि के नाटकों का प्रणयन कर सकें। यदि चाक्यारों में इस प्रकार की कर्तृत्व शक्ति होती तो क्या वे दूसरे नाटक चर्कों की रचना नहीं करते ? क्या उनकी कर्तृत्व शक्ति इन्हीं तरह नाटकों के बाद कुण्ठित हो गयी ? उन्होंने एक भी इस प्रकार की रचना क्यों नहीं की ? वस्तुस्थिति यह है कि इन नाटकों की सृष्टि चाक्यारों ने नहीं की। यह हो सकता है कि इनमें उन्होंने अपनी आवश्यकतानुसार कुछ काट छुट्टी की हो।

इन नाटकों की रचना पल्लव-दरबार में नहीं हुई—यह भी कहा जाता है कि पल्लव द्वितीय नरसिंह वर्मन या तेनमारन के किसी सभापरिद्वत-ने इन नाटकों की रचना की। इसका आधार यह है कि इन दो नर-पतियों ने अपनी उपाधि राजसिंह रखी थी। इन नाटकों में 'राजसिंह, प्रशास्तु न.' की उपस्थिति ने इस कल्पना को जन्म दिया है। इसकी पुष्टि में यह भी तर्क दिया जाता है कि इन नाटकों में ऐसे संस्कृत शब्द हैं जो दक्षिण में उद्भूत हुए हैं अथवा दाक्षिणात्य अर्थ रखते हैं। यह तर्क इतिहास से सिद्ध नहीं होता क्योंकि इन राजाओं की सभा में एतादृश विदग्ध कवि का उल्लेख कहीं नहीं है। और यदि इनकी रचना मानी भी जाय तो इसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि यह तथाकथित सभापरिद्वत अपना नाम क्यों गुप्त रखता जब कि विजय प्रथम सदी के लगभग से ही नाटककार अपना नाम नाटक में रखते आये थे—कालिदास, अश्वघोष, भवभूति आदि औदीन्य तथा शक्तिभद्र, महेन्द्रवर्मन आदि दाक्षिणात्य नाटककारों के नाम इसके प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त किसी दाक्षिणात्य नगर या व्यक्ति का अनुल्लेख तथा औदीन्य व्यक्तियों, जनपदों, नगरों आदि का वर्णन इसमें किंचित् भी सन्देह

के लिये अवकाश नहीं छोड़ता कि ये नाटक पल्लव या पाण्ड्य राजाओं के दरबार में निर्मित नहीं हुये ।

इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चाक्ष्यारों की रचना या पल्लव-दरबार में इनकी निर्मिति की सम्भावनायें आधार नहीं रखतीं । अब प्रश्न यह है कि क्या इन नाटकों के प्रणेता भास ही हैं ? इस विषय में बड़ी विसंमितिमें हैं । इन विसंवादी सिद्धान्तों को हम तीन वर्गों में रख सकते हैं —

(१) वे विद्वान् जो इन नाटकों को भासकृत नहीं मानते । उनके अनुसार किसी परवर्ती लेखक (चाक्ष्यार, पल्लवनरेश का समापण्डित या किसी अन्य कवि) ने इन्हें गढ़ा है तथा इनका प्रामाण्य द्वार प्राचीनता सिद्ध करने के लिये इन्हें भास के नाम के साथ संयुक्त कर दिया है । जैसा कि पहले दर्शाया गया है अपने मत के समर्थन में ये विद्वान् कहते हैं कि भास के जो उदाहरण लक्षण ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं उनका वर्तमान भास-नाटकों में अभ्यास है । इसके अतिरिक्त इन नाटकों की प्रस्तावना में भास का नाम नहीं मिलता तथा केरल से अन्यत्र इनकी हस्तप्रतिपों भी नहीं मिलती । पर, ये सारे तर्क लचर हैं तथा इनके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते । जो उदाहरण वर्तमान भासीय नाटकों में नहीं मिलते उनके समारोह का इन नाटकों के परिवेश में पूरा स्थान है । इसके अतिरिक्त प्राचीन कवियों ने भास के नाटकों की जो विशेषतायें बतायी हैं वे इन नाटकों में पूर्णतः उपलब्ध हैं ।

(२) इसके ठीक विपरीत सिद्धान्त उन लोगों का पड़ता है जो इन नाटकों को पूर्णरूपेण भास की कृति मानते हैं ।^१

(३) तृतीय सिद्धान्त उन विद्वानों का है जिनके अनुसार इन नाटकों के कतिपय अंश तो भास रचित अवश्य हैं पर अपने समग्ररूप में ये भास की कृति नहीं । महामहोपाध्याय प० रामायतार शर्मा इसी मत के समर्थक हैं ।^२ उनकी सम्मति में कुछ नाटकों के कतिपय अंश भासरचित तो अवश्य

१. इनके विवेचन के लिये द्रष्टव्य, Thomas—Plays of Bhāsa, J. R. A. S., 1922 P. 79.

२. द० 'शारदा' संस्कृत-पत्रिका वर्ष १, सं० १ ।

है पर समग्र नाटकों की रचना भास ने नहीं की। किसी केरलीय कवि ने भास के प्राप्ताशों की पूर्ति कर दी। डाक्टर बार्नेट भी इन नाटकों के प्रणेता को प्रसिद्ध भास मानने के लिये तैयार नहीं।^१ इधर परवर्ती समीक्षकों परीक्षकों से भी यही बात प्रकाश में आयी है कि ये समग्र अंश में भास की रचना नहीं। प० रामावतार शर्मा जी का मत ही उपयुक्त प्रतीत होने लगा है कि भास के उपलब्धियों को पूरा कर किसी केरलीय कवि ने इन नाटकों को प्रस्तुत किया।

परस्पर विसर्वादी सिद्धान्तों और मान्यताओं के बीच यही बात अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रही है कि ये नाटक अशतः भास रचित हैं। इसी मत में उन विद्वानों की रायों का भी समावेश हो जाता है जो कहते हैं कि ये नाटक भास के नाटकों के सच्चित्त रूप हैं। इनके कथन की सार्थकता इतने तक ही है कि इन नाटकों के कुछ अंश भास प्रणीत हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति यह कहते हैं कि ये नाटक भास प्रणीत बिल्कुल नहीं हैं उनकी बात प्रामाण्य-कोटि में नहीं ली जा सकती।

१. Dr. Bulletin of school of oriental studies एव J. R. A. S., 1919 P. 233 तथा 1921, P. 587.

द्वितीय परिच्छेद

भास के नाटक

‘ट्रिवेण्ड्रम प्लेज’ के आविष्कर्ता महामहोपाध्याय प० टी० गणपति शास्त्री ने भास के तेरह नाटकों को प्रकाशित किया। बाद में १९४१ ई० में राजवैद्य कालिदास शास्त्री ने ‘यशफल’ नाम का एक अन्य नाटक प्रकाशित किया और इसे भासकृत बताया। यह नाटक देवनागरी की दो हस्तप्रतियों पर आधारित था। यह राघवचरित के बालकाण्ड पर आधारित है तथा प्रतिमा एवं अभिषेक नाटकों से साम्य रखता है। इसमें तप तथा वैदिक-यज्ञ की प्रशंसा है। दशरथ की यज्ञ से पुन उत्पन्न होते हैं; विश्वामित्र यज्ञ के द्वारा ब्रह्मर्षि बनते हैं और राम का सीता से परिणय यज्ञ के द्वारा होता है जिसके आधार पर इस नाटक का नामकरण यज्ञफल हुआ। चूँकि प्रारम्भ से ही ट्रिवेण्ड्रम-नाटकों के भास प्रणीत होने के विषय में घोर विवाद उठ खड़ा हुआ था अतः उस विवाद में इस नाटक के प्रकाशन ने आहुति का काम दिया। लोगों ने इसे जाली बताया और इस कथन की वजह इस नाटक की हस्तप्रति के देवनागरी में होने से मिली। परन्तु, डाक्टर पुसालकर ने इसे भास की रचना बताया और कहा कि यह उनकी प्रौढ़ावस्था की रचना है। डाक्टर पुसालकर ने इसकी प्रामाणिकता तेरह ट्रिवेण्ड्रम-नाटकों की भाषा, नाट्यशैली तथा भावों की समानता के आधार पर सिद्ध की। उन्होंने उत्तरी भारत में प्राप्त इस हस्तप्रति के आधार पर यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि अन्य तेरह नाटक भी भास-प्रणीत ही हैं।

किन्तु, १९४२ में ही जयपुर के प० गोपालदत्त शास्त्री मण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट पूना में पधारे और डा० मुकयनकर तथा डा० पी. के. गोडे से कहा कि यशफल की रचना उन्होंने स्वयं की है तथा प्रयत्नपूर्वक उसमें भास की शैली का अनुकरण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यशफल पर उन्होंने तीन टीकाएँ की हैं जिनसे उनके वास्तविक प्रणेता होने

का पता लग जाय। यह विषय राजवैद्य कालिदास शास्त्री को सौंपा गया और उन्होंने इसे भास कृत बताया। उन्होंने कहा कि गोपालदत्त शास्त्री ने कपटपूर्वक इसे अपना सिद्ध किया और तीन टीकायें रख दी। डा० आर. एन. दाण्डेकर ने इस विषय की छानबीन की और प्रथम कुञ्जी को निस्तार बताया। उन्होंने कहा कि चूँकि गोपालदत्त शास्त्री को प्रकाशन का कार्य सौंपा गया था अतः उन्होंने आमुख में इसे अपना बता दिया। उन्होंने यह भी दर्शाया कि हस्तप्रति के मर्मज्ञ डा० गोडे ने १६७० वाली प्रति को सही बताया अतः वह प्रति प्रामाणिक है। यही अवस्था दूसरी कुञ्जी की भी है। पर, तीसरी कुञ्जी जिसमें कि 'भासानुकारी' लिखा है प्रामाणिक सिद्ध हुई। और यह १६७० की हस्तप्रति पर भी प्रामाणिक ही मिली। अतः दाण्डेकर ने कहा कि इस तथ्य को गोपालदत्त शास्त्री ने धोखा से अपने लिये प्रयुक्त किया अथवा १६७० से बहुत पहले किसी कवि ने भास के अनुकरण पर इस प्रथ को रचा था।

प्रोफेसर भ्राह्मा ने इसकी पुनः विवेचना का (जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रान्च आफ एसियाटिक सोसाइटी १९५४)। इन्होंने कहा कि यद्यपि 'यशफल' अन्य भासीय नाटकों की नाई ही प्रारम्भ तथा समाप्त होता है पर इसमें बहुत सी नवीन बातें हैं जो भास के समय में न थीं। राम धनुष-भङ्ग से पूर्व उद्यान में सीता से प्रेम वादर्थ के लिए मिलते हैं, राम को दुष्पन्त की ही भाति शका है कि सीता कहीं ब्रह्मर्षि की पुत्री तो नहीं, विश्वामित्र नागर तथा ग्राम्य जीवन की तुलना करते हैं और ग्राम्य जीवन को श्रेष्ठ बताते हैं, आदि। इस प्रकार भास के आधार पर वह नवीन अनुकृति को सूचित करता है। अतः ज्यादा समझ यही प्रतीत होता है कि यशफल भासीय नाटकों के अनुकरण पर किसी अन्य परवर्ती नाटककार द्वारा गढ़ा गया जो इसका कर्तृत्व न तो भास के मते मङ्गता है और न स्वयं अपने को इसका प्रणेता बताता है।

इस नाटक में सात अंक हैं। प्रथम में दशरथ के चार पुत्रों का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सुमन्त्र नाना उपहारों को बाँटते हैं। दशरथ सभी वन्दियों की मुक्ति का आदेश देते हैं, पर उस समय कोई जेल में नहीं था। उन्हें विवाह के समय कैकयी को दिये गये वरदान का स्मरण हो आता है जिसमें

उन्होंने उसके पुत्र को राजा बनाने की प्रतिज्ञा की थी। द्वितीय अंक में दशरथ अन्तःपुर के उद्यान में मुमन्त्र तथा रानियों से एकान्त में यह विमर्श करते हैं कि किसे राजा बनाया जाय। कञ्जुकी से सभी को बाहर रोकने लिये कह दिया जाता है। दशरथ राम को राजा बनाने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और सभी रानियाँ इसका अनुमोदन करती हैं। जब कैकेयी से उसके पुत्र को राजा बनाने की बात कही जाती है तो वह कहती है कि केवल राम ही राज्य पद के उपयुक्त हैं। अन्त में सभी रानियाँ अपने-अपने अन्तःपुरों में सायकाल अपने अपने पुत्रों से यह बात बताने का निश्चय कर चली जाती हैं।

तृतीय अंक में रावण राम का बिनकी शक्ति को वह मुन चुका है, अनिष्ट करने के लिये अयोध्या जाता है। इन्द्र की आज्ञा से कुबेर राम की रक्षा के लिये गन्धर्वों को भेजते हैं। विश्वामित्र भी अतिरत्न नामक शिष्य की खोज में आते हैं। वे भी अदृश्य हैं पर रावण उन्हें देख लेता है। विश्वामित्र जूम्भकाश की शिक्षा के लिये राम को अधिक उपयुक्त समझते हैं। वसिष्ठ चारों शिष्यों के साथ आते हैं। बाण छोड़ते हुये शिष्यों की विश्वामित्र तथा रावण दोनों देखते हैं और वे राम का बाण पकड़ लेते हैं इस पर राम आग्नेय अस्त्र छोड़ने को कहते हैं जिसे सुनते ही रावण पलायन कर जाता है। अन्य भाई राम को आग्नेयास्त्र-सन्धान से विमुख करते हैं। मन्थरादि दासियाँ पुष्पावचय के लिये प्रवेश करती हैं पर वृद्धों पर बाण-सन्धान के चिह्न देख कर भाग जाती हैं। अनन्तर वसिष्ठ रावण तथा विश्वामित्र के आने की बात कहते हैं। वे राम से विश्वामित्र के प्रति श्रद्धा प्रकट करने को कहते हैं तथा बताते हैं कि कल विश्वामित्र दशरथ से राज्ञों के वध के लिये उन्हें भेजने की प्रार्थना करेंगे।

चतुर्थाङ्क में राजभवन के बन्धियों में उनके गायन के विषय में विवाद है। वे विश्वामित्र के ब्रह्मण्यत्व तथा क्षत्रियत्व के विषय में भी विवाद करते हैं। अनन्तर विश्वामित्र का प्रवेश होता है जिनका दशरथ मुमन्त्र के साथ स्वागत करते हैं। विश्वामित्र वसिष्ठ से राम के शिक्षणादि के विषय में प्रश्न करते हैं तथा रामके उच्चरों को सुनकर सन्तुष्ट हो जाते हैं। विश्वामित्र दशरथ से राज्ञों द्वारा हो रहे उत्पातों से यज्ञ की रक्षा के लिये राम की

याचना करते हैं तथा राम को जूम्भवाञ्छ सिखाने का वादा करते हैं। दशरथ उनकी बात मान लेते हैं।

पाचवें जङ्ग के प्रदेशक में विश्वामित्र के शिष्यों में यह वितर्क चल रहा है कि क्यों उनके यज्ञ बाधित हो रहे हैं। यह कहा गया है कि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुये हैं अतः ब्राह्मणों ने रावण के नेतृत्व में राज्ञों को उत्तेजित किया है जो यज्ञ में बाधा दे रहे हैं। विश्वामित्र इस बात को खान गये हैं और इसी लिये क्षत्रिय-बालक राम को अपने समग्र शस्त्रों की शिक्षा देकर रक्षार्थ लाये हैं। राम मरीचि, सुबाहु आदि राज्ञों को मारते हैं। विश्वामित्र उनके बल तथा उत्साह की प्रशंसा करते हैं। प्रसंगतः वे यह बताते हैं कि आगे धर्म की रक्षा के लिये राम की रावण से लड़ाई होगी। वे प्राम्थ तथा अरण्य-जीवन की प्रशंसा करते हैं तथा नागर जीवन के दोषों को दर्शाकर उसकी निन्दा करते हैं। वे दोनों राजकुमारों को असाधारण फल की प्राप्ति की बात कहकर जनक-यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये मिथिला ले जाते हैं।

षष्ठ अंक में जनक द्वारा विश्वामित्र की परिचर्या के लिये नियुक्त परिचारक सीता तथा राम के उद्यान में मिलने तथा प्रथम दर्शन में ही प्रेमासक्त होने की चर्चा करते हैं। राम तथा सीता पुनर्मिलन के लिये प्रयत्नशील होते हैं तथा जनक एवं विश्वामित्र इसमें सहायता करते हैं। राम सीता से पुनः मिलते हैं तथा सीता की परिचारिका से यह सुनते हैं कि जनक ने सीता को उस व्यक्ति को सौंपने की प्रतिज्ञा की है जो शिव-धनुष को नमित कर दे। जनक का यही सहसा प्रवेश होता है और राम हट जाते हैं। जनक विश्वामित्र की इस बात पर कि राम धनुष भुक्ता दोगे धनुष-भुक्ताने के लिए दिन नियत करते हैं।

सप्तम अंक में राम तथा सीता का परिणय दर्शाया गया है। परिणय के अरसर पर जनक, दशरथ आदि उपस्थित रहते हैं। धनुष-मग्न-जन्य भयकर-ध्वनि सुन कर परशुराम का सहसा प्रवेश होता है और राम पर वे रोप प्रकट करने हैं। जनक, विश्वामित्र, वसिष्ठ आदि उन्हें शान्त करने हैं। अन्त में, वे राम को महाविष्णु स्वीकार करते हैं तथा उन्हें अरुणा धनुष देते हैं एवं स्वयं यन में तप करने के लिए चले जाते हैं।

पञ्चमल नाटक भास रचित है अथवा नहीं इस विषय पर वाद-प्रतिवादों का ऊपर निर्देश कर दिया गया है। मेरे विचार में यह भास प्रणीत नहीं है। किमी परवर्ती कवि ने भास के अनुकरण पर इस नाटक की रचना की है और इस तथ्य की सूचना उसने 'भासानुकारी' कह कर दी है। नाटक की शैली यही है जो भास के अन्य नाटकों की। भाषा में भी पर्याप्त साम्य है। विषयों की एकता तथा नाट्य पद्धति में भी अन्य मासीय नाटकों से साम्य सुतरा दर्शनीय है। अतः, अत्र इस नाटक का सक्षिप्त निर्देश करने के अनन्तर भास के नाटकों का विवेचन किया जायेगा।

भास के नाटकों के कालानुक्रम के विषय में किञ्चित् मतवैमिन्य दृग्गोचर होता है। डाक्टर ए० डी० पुसालकर ने नाटकों का क्रम इस प्रकार माना है।

दूतवाक्य, कर्णमार, दूतघटोत्कच, उरुभङ्ग, मध्यमन्यायोग, पञ्चरान, अभिषेक नाटक, बालचरित, अविमारक, प्रतिमा, प्रतिज्ञा, स्वप्नवासवदत्तम् तथा चावदत्त। इस सूची का अन्तिम नाटक अपूर्ण है और सम्भवतः भास की मृत्यु के कारण अधूरा छूट गया था।

डाक्टर पुसालकर ने यह क्रम नाटकों की शैली, पद्धति, संवाद, पद्य आदि के विवेचन के आधार पर स्थिर किया है।

विषय शैली, मौलिकता आदि के आधार पर भी ए० एस० पी० अय्यर ने नाटकों का क्रम यह स्वीकार किया है :—

दूतवाक्य, कर्णमार, मध्यमन्यायोग, उरुभङ्ग, दूतवाक्य, पञ्चरान, बाल-चरित, अभिषेक, प्रतिज्ञा, अविमारक, प्रतिमा स्वप्नवासवदत्तम् एवं चावदत्त।

१—दूतवाक्य

प्रस्तुत नाटक का आधार एक महामारतीय आख्यान है। इस आख्यान के अनुसार उत्तरा-अभिमन्यु के परिणय के अनन्तर पूरा प्रयास हुआ कि कौरव-पाण्डवों में समझौता हो जाय और पाण्डवों को अपना भाग्य प्राप्त हो जाय। पर यह उद्योग कृतकार्य न हो सका। अन्ततः धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान् श्रीकृष्ण के माये ही यह भार सौंपा कि आप ही सन्धि-सम्पन्न करा दें और हम लोगों का हिस्सा दिला दें। युधिष्ठिर के आग्रह को शिरोधार्य कर भगवान् जनार्दन हस्तिनापुर में दौत्यकर्म के लिये आते हैं।

नाटक का प्रारम्भ हस्तिनापुर के राजमासद में होता है। कञ्चुकी घोषणा करता है कि आज महाराज दुर्योधन समागत राजाओं के साथ मन्त्रणा करेंगे। इसी समय रङ्गमञ्च पर दुर्योधन का आगमन होता है। वह श्यामवर्ण का युवक, श्वेत चदर धारण किये हुये, छत्र-चामर से सुशोभित तथा अङ्गराग से युक्त है। ज्ञानामणिजटित आभरणों से वह अलङ्कृत है तथा उसकी शोभा नक्षत्रों के मध्य में अवस्थित पूर्ण चन्द्र जैसी है। वह पाण्डव सेना के दमन की श्लाघा करता है। कञ्चुकीय आकर निवेदन करता है कि राजमण्डल उपस्थित हो गया। गुरुजनों एवं समागत राजाओं के साथ दुर्योधन मन्त्रणागृह में प्रवेश करता है। सभा में बैठते ही कञ्चुकी का प्रवेश होता है जो यह कहता है कि पाण्डव सेना से दूत आया है। दूत बनकर स्वयं पुरुषोत्तम नारायण पधारे हैं। कृष्ण को पुरुषोत्तम सुनकर दुर्योधन एीभ्र जाता है और कञ्चुकीय को डाँटने लगता है। तदनन्तर कञ्चुकीय के अनुनय करने पर स्वरथ होता है।

नेशव का दूत रूप में आगमन सुनकर दुर्योधन राजाओं से कहता है कि 'कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रवेश समय अपने आसन से खड़ा न हो। हमें कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, अपितु उन्हें बन्दी बना लेने में ही भलाई है। कृष्ण के बन्धन में आते सारे पाण्डव स्थित ही बद्ध और निःश्रीक हो जायेंगे। जो व्यक्ति कृष्ण के आने पर अपने आसन से खड़ा होगा उसे द्वादश सुवर्ण-भार का दण्ड होगा।' सभी से ऐसा कहकर दुर्योधन द्रौपदी के वीरहरण के समय का चित्र मँगाता है और उसी चित्र को देखने में तल्लीन हो जाता है। चित्र देखते हुये वह भीम, अर्जुनादि की तत्कालीन भाव भङ्गियों पर व्यंग्य भी फमने जाता है।

इसी समय कञ्चुकीय कृष्ण को वहीं उपस्थित करता है। कृष्ण सोचते हैं—'युधिष्ठिर की आज्ञा तथा अर्जुन की अहृदिम मित्रता से मैंने यह अनुचित दौत्यकर्म स्वीकार किया है। इस दुराग्रही तथा अल्पज्ञ दुर्योधन के पास दौत्यकर्म सर्वथा अनुचित है। अर्जुन के वाणरूपी वायु से प्रदीप्त भीम की मोघाग्नि से ये कौनव तो मरे हुये ही हैं।' साथ ही माथ के दुर्योधन-कृत समागत राजाओं के स्वान्त को देखकर प्रसन्न भी हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि दुर्योधन षड्रुमापी, गुणद्वेषी, शठ तथा स्वजनों के प्रति निर्दय है अतः मैं किसी प्रकार सन्धि नहीं करेगा।

कृष्ण के सभा में प्रवेश करते ही सभी राजा विचलित होकर खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन उन्हें दण्ड की स्मृति दिलाता है पर, स्वयं ही कृष्ण-प्रभाव से घबराकर आसन से गिर जाता है। श्रीकृष्ण सभी राजाओं को बैठने की आज्ञा देकर स्वयं भी बैठ जाते हैं। उस समय उन्हें दुर्योधन के हाथ में द्रौपदी केश-कर्पण का चित्र दिखाई पड़ता है। उसे देखते ही वे बोल उठते हैं—
‘अहा ! आश्चर्य है। यह दुर्योधन स्वर्जनों की अवमानना कर मौर्यवशात् उसमें ही अपना पराक्रम देखता है। संसार में एतादृश क्षुद्र अन्य कौन होगा जो अपना ही दोष परिपक्व के सामने प्रस्तुत करे। अब भी तो इस चित्र-फलक को हटाओ।’

कृष्ण के कहने से दुर्योधन वह चित्रपट हटाता है। फिर दुर्योधन केशव से पूछता है—‘दूत ! धर्म-पुत्र युधिष्ठिर, वायु-पुत्र भीम, इन्द्र-पुत्र मेरा भाई अर्जुन तथा अधिनीकुमार के पुत्र नकुल-सहदेव भर्तृओं के साग सकुशल तो हैं।

‘गान्धारीपुत्र दुर्योधन के उपयुक्त ही यह प्रश्न है। सभी अच्छी तरह हैं। ये तुम्हारे राज्य के विषय में प्रश्न पूछते हुये निवेदन करते हैं कि उन्होंने तेरह वर्षों तक महान् दुःख केलकर वनवास किया। प्रतिभूत समय अब समाप्त हो गया। अब धर्मानुमोदित उनके पिता का दाय उन्हें लौटा दो।’
कृष्ण ने कहा।

दुर्योधन ने कहा—‘क्या दायदाय माँगते हैं ? मेरे चाचा पाण्डु तो वन में आरंभ के समय मुनि के शाप को प्राप्त हुये थे और तभी से स्त्री प्रसङ्ग से विरत रहे। तो फिर दूसरे से उत्तम पुत्रों का दायदाय कैसा।’

कृष्ण ने कहा—‘तुम्हारे दादा विचित्रवीर्य अति विषयी होने के कारण क्षयग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुये। फिर व्यास ने अम्बिका में तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया। उनका ‘पितृ-दाय’ में भाग कहाँ से आया ? अथवा इन विद्यादों से क्या लाभ ? आप क्रोध का त्याग कर युधिष्ठिर के कहे अनुसार काम कीजिये।’

दुर्योधन ने कहा—‘कृष्ण ! राज्य का उपभोग तो बल से होता है। उसकी न तो याचना की जाती है और न दीनों को दिया ही जाता है। यदि उन्हें राज्याकांक्षा हो तो पौरुष दिखावे या शान्ति से मुनियों के आश्रम में प्रवेश करें।’

इसके बाद कृष्ण और दुर्योधन में उत्तर-प्रत्युत्तर बढ़ जाता है। जब कृष्ण वान्धवों के प्रति दुर्योधन से स्नेहालु होने के लिये कहते हैं तो दुर्योधन कहता है कि यह स्नेह आपने कस के प्रति क्यों नहीं दिखाया। अन्त में दुर्योधन कहता है कि देवात्मजों और मनुष्यों में बन्धुत्व स्थापित नहीं हो सकता। दुर्योधन के उत्तर को सुन कर कृष्ण उसे परुषाक्षरों से भयभीत करने का प्रयास करते हैं। एक ओर तो वे कहते हैं अर्जुन अतुल पराक्रमी है। उन्होंने किरात-वेशधारी शंकर को युद्ध से तृप्त किया, निषातकवचों का पथ किया और विराटनगर में भीष्मादि को परास्त किया; दूसरी ओर दुर्योधन के लिये कहते हैं कि तुझे शिचसेन ने जब बाँध लिया या तो अर्जुन ने ही तुझे छुड़ाया। यदि पाण्डवों को मुनका दाय नहीं दोगे तो वे अवर्दस्ती छीन लेंगे।

कृष्ण के परुषाक्षरों से विदग्ध दुर्योधन उन्हें नीच कहकर उनसे दोस्ती छोड़ देता है। इस पर भीकृष्ण वहाँ से चलने को उद्यत होते हैं। उनको जाता देख दुर्योधन वहाँ एकत्रित लोगों से कृष्ण को बाँधने के लिये कहता है। पर, कोई उद्यत नहीं होता। जब कोई तैयार नहीं होता तो यह स्वयं बाँधने के लिये उठ पड़ा होता है। इस पर भगवान् भीकृष्ण विश्वरूप प्रकट करते हैं। इस पर भी जब दुर्योधन शान्त नहीं होता तो भगवान् सभी को जूमित कर देते हैं। कृष्ण अब क्रुद्ध हो जाते हैं और मुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं। मुदर्शन आता है और भगवान् उससे दुर्योधन-बध की बात कहते हैं। इस पर मुदर्शन चक्र कहता है कि 'प्रभो ! आप तो परामार को उतारने के लिये आये हैं। यदि आज ही इसे मार दीजियेगा तो सभी क्षत्रिय युद्ध से विरत हो जायेंगे और आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा।' उसकी बात सुनकर भीकृष्ण शान्त हो जाते हैं। इसी समय भीकृष्ण की गदा, शङ्ख धनुष आदि अस्त्र भी आते हैं पर, सभी को मुदर्शन चक्र लौटा देता है।

इसके बाद भीकृष्ण भी पाण्डव शिविर में जाने के लिये तैयार होते हैं। इसी समय धृतराष्ट्र वहाँ आते हैं और अनुनय विनय कर भगवान् को मनाते हैं। फिर भगवान् की आज्ञा से वे लौट जाते हैं। इसके बाद भरतवाक्य है। और यह नाटक समाप्त हो जाता है।

नाटक की समीक्षा

नाटक का नामकरण महा सटीक हुआ है। भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवों का दूत बनकर कौरव-शिविर में गये हैं। और उन्हीं के वचनों की इसमें प्रधानता है। उनकी नययुक्त वाणी कभी तो साम-शब्दों से दुर्योधन को शान्त करती है और कभी परुषाक्षरों से उसे दग्ध करती है। सारा नाटक दूतवेपथारी श्रीकृष्ण के वचनों से अनुप्राणित है। अतः नाटक का 'दूतवाक्य' नाम सार्थक है। इस नाटक का प्रधान रस वीर है। सारा नाटक वीर-रस-भरे वचनों से व्याप्त है। श्रीकृष्ण के अर्थों की सहसा उद्गाधना तथा विराट रूप प्रदर्शन में अद्भुत का चमत्कार है। प्रधानतः आरभ्यो वृत्ति की योजना है। विद्वानों का यह कथन तो सत्य है कि यह महामौरतीय कथा का ही एकांकी रूप है पर इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ मूल कथा में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया गया है। इस नाटक में दुर्योधन बड़े तर्क-युक्त प्रश्नों से श्रीकृष्ण को परास्त करना चाहता है यद्यपि श्रीकृष्ण और भी अधिक तर्काश्रित वाणी से उसे परास्त करते हैं। नाटकीय दृष्टि से यह 'व्यायोग' की कोटि में समाविष्ट किया जा सकता है। व्यायोग की घटना ऐतिहासिक होती है, नायक गर्वीला होता है तथा स्त्री से असम्बद्ध एवं युद्ध आदि होते हैं। ये सभी लक्षण 'दूत वाक्यम्' में घटित होते हैं। प्रो० विन्टरनिस्स का विचार है कि यह नाटक किसी बृहत्तर महामावर्तीय नाटक का लघुरूप है। पर, इस तर्क के साधक किसी प्रमाण की अनुपलब्धि से इसे प्रागायय कोटि में नहीं लिया जा सकता।

राजनीतिक सिद्धान्तों का तो यह नाटक आकर है। 'दायाद' के विषय में दुर्योधन की यह उक्ति किन्तनी/सटीक है—

घने पितृव्यो भृगया प्रसङ्गतः कृतापराधो मुनिशापमाप्तवान् ।

तदा प्रभृत्येव स दारनिष्ठः परात्मजानां पितृतां कथं व्रजेत् ॥२१॥

अर्थात् घन में भृगया भेलते समय में मेरे चाचा पाण्डु को शाप मिल गया और तभी से वे स्त्री से विरक्त हो गये। फिर दूसरे के पुत्रों के साथ दायाद कैसे ?

इसका टीक उच्चर श्रीकृष्ण इस प्रकार देते हैं—

विचित्रवीर्यो विपयी विपत्ति क्षयेण प्राप्त पुनरम्बिकायाम् ।

व्यासेन जातो धृतराष्ट्र एष लभेत राज्य जनक कथं ते ॥ २२ ॥

दुरोधन का निम्न वचन महान् राजनीतिक सिद्धान्त की उद्घोषणा कर रहा है। यह 'वीरभोग्या वसुधरा' का प्रतिपादक है। राज्य शासन अराजकों का काम नहीं यह तो महान् बलशालियों से सिद्ध होता है।

राज्य नाम नृपात्मजे सद्व्ययैर्जित्वा रिपून् भुज्यते ।

तल्लोके न तु याच्यते न तु पुनर्दानाय वा दीयते ॥

काक्षा चेन्नृपतित्वमाप्तमचिरात् कुर्वन्तु ते साहस ।

स्वैर वा प्रविरान्तु शान्तमर्तभिर्जुष्ट समायाश्रमम् ॥ २४ ॥

अर्थात् राज्य तो राजपुत्रों के द्वारा शत्रुओं के पीत कर मिलता है, मागने से नहीं मिलता और न तो मागने वाले को दिया ही जाता है। यदि पारद्वी को राज्य प्राप्ति की इच्छा हो तो पराक्रम दिखायें अन्यथा शान्ति के लिये आश्रम में चले जायें।

२—कर्णभार

कर्णभार नाटक में सूत्रधार सर्वप्रथम रङ्गमञ्च पर दिखाई पड़ता है। उसी समय उसे नेपथ्य से शब्द सुनाई पड़ता है कि 'कर्ण से निषेदन काजिये।' इसके अनन्तर भट आता है जो कर्ण से यह निषेदन करना चाहता है कि अपराजेय पारद्वी की सेना अर्जुन को आगे कर बढ रही है और उनके सैनिक सिंहाद कर रहे हैं। उनके युद्ध आह्वान को सुनकर नागकेतु दुरोधन भी युद्ध के लिये प्रस्थान कर चुका है। उसी समय बलशाली कर्ण उसे दिखाई पड़ता है। वह अत्यन्त उदात्त तेज से मण्डित है तथा पराक्रम युक्त वचन कह रहा है। किन्तु, उसके मन में उद्विग्नता भी है।

कर्ण अपने सारथि शल्य से अर्जुन के सामने रथ ले चलने को कहता है। फिर वह मन में सोचता है कि 'युद्ध-समय में यह क्लृप्तता का भाव मेरे मन में कहीं से आ गया। मेरा पराक्रम तो क्रुद्ध वसराज-जैसा है। मयङ्गर समराङ्गण में दोनों तरफ अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर सैनिकों को भी काटता था। वृष्ट की बात है कि पहले तो मैं कुन्ती से उत्पन्न हुआ पर मेरी बाद में

‘रावेय’ सज हो गयी। युधिष्ठिरादि तो मेरे कनीयस् बन्धु ही हैं। चिर-प्रतिद्वित युद्ध का दिन आ गया। पर, मेरे अस्त्र व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं।

इस प्रकार सोचते हुए कर्ण मद्राज शल्य से अपनी अस्त्र प्राप्ति का वृत्तान्त वर्णित करता है। वह शल्य से कहता है—‘पहले मैं जामदग्न्य परशुराम के पास अस्त्र-लाम की आकांक्षा से गया। क्षत्रियान्तक भगवान् परशुराम दिव्यवचस् से देदीप्मान् थे। उन्हें प्रणाम कर मैं चुपचाप लौटा हो गया। मुझे लड़ा देख परशुराम जी ने कहा—‘तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ आये हो।’ मैंने कहा कि सम्पूर्ण अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने मैं आपके पास आया हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि—‘मैं केवल ब्राह्मणों को उपदेश करता हूँ क्षत्रियों को नहीं।’ तब मैंने कह दिया कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ और उन्होंने उपदेश देना प्रारम्भ किया। कुछ समय बीतने पर गुरुजी के समित्कुशाहरण के लिये जाने पर मैं भी उनके साथ चला गया। गुरुजी परिभ्रमण से श्रान्त हो गये थे और मेरी गोद में शिर रखकर सो गये। दैव दुर्बिपाक से यज्ञमुख^१ नामक क्रोधा मेरी दोनों जानों को कुदेदने लगा। उस असह्य वेदना को मैंने धैर्यपूर्वक इसलिये सह लिया कि गुरुदेव की निद्रा भङ्ग न हो। जाघों में कीट के काटने से रुधिर निकलने लगा और उस रुधिर के स्पर्श से परशुराम जी जाग उठे। जागते ही वे क्रोध से लाल हो गये और मुझे क्षत्रिय समझ कर शाप दे दिये कि ‘जा समय पड़ने पर तेरे अस्त्र काम न आयेगे।’ अब उनके अस्त्रों की मैं परीक्षा करूँगा।’ कर्ण इस प्रकार सारथि शल्य से अस्त्र-प्राप्ति का वृत्तान्त बताकर अस्त्रों का परीक्षण करता है पर अस्त्र अपना प्रभान नहीं दिखाते। इसके अतिरिक्त घोड़े भी पुनः पुनः श्वलित होते दिग्राई पड़े। हाथी भी दैन्य को सूचित करने लगे।

शल्य इस निपटायाम्हा को देखकर पश्चात्ताप करते हैं। उन्हें कर्ण यह कह कर समझता है कि ‘जीतने पर तो यश मिलेगा और मरने पर स्वर्ग। ये दोनों ही संसार में प्रसूत हैं।’^२ इस प्रकार युद्ध का किसी भी प्रकार वैफल्य

१. महाभारत में इस कीट का नाम अलर्न है।

२. तुलना कीजिये—हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्।

तम्मादुत्तिष्ठ कीर्त्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ गीता, २.२७

नहीं। कठिन युद्धस्थल में प्रविष्ट होकर यशस्वी युधिष्ठिर को मैं चोंच लूँगा और अर्जुन को शर वर्षा से गिरा दूँगा।' ऐसा कह कर कर्ण शल्य के साथ रथारूढ़ होता है और शल्य युद्धभूमि में रथ को प्रेरित करते हैं।

इसी समय नेपथ्य से शब्द सुनायी पड़ता है—'ऐ कर्ण ! मैं बहुत बड़ी भिक्षा माँग रहा हूँ।' इस शब्द को सुनकर कर्ण चीक कर कहता है कि 'यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं। इसके शब्द को सुनकर मेरे चलते हुए घोड़े भी कान जेंचा कर खड़े हो गये।' ऐसा कहकर यह ब्राह्मण को बुलाता है। 'उमके समाप आने पर यह प्रणाम कर कहता है कि 'आपके दर्शन से आज मैं वृत्तकृत्य हो गया।' उसके प्रणाम को सुनकर विप्रवेशधारी इन्द्र ठिठक जाते हैं कि इसे कौन सा आशीर्वाद दिया जाय। यदि दीर्घायु का आशीर्वाचन कहता हूँ दीर्घ आयुवाला हो जायेगा और यदि कुछ नहीं कहता हूँ तो मुझे मूर्ख समझेगा।' फिर सोचकर कहते हैं कि 'हिमालय और सागर के समान तेरा यश स्थिर हो।' यह सुनकर कर्ण कहता है कि 'भगवन् क्या आप दीर्घायु होने का वरदान नहीं देते अथवा यही उपयुक्त वरदान है क्योंकि धर्म तो साध्य है, लक्ष्मी सर्प जिहा के समान चञ्चल है, अतः प्रजापालक नरेश मृत्यु के अनन्तर यश से ही जीवित रहता है।' अब आप अपना प्रयोजन बताइये।

इन्द्र ने कहा—'मैं बड़ी भिक्षा माँग रहा हूँ।'

कर्ण ने उत्तर दिया—'आपको मैं बड़ी भिक्षा दे रहा हूँ। यदि आपको अभीष्ट हो तो स्वर्णमण्डित शृङ्गवाली एक सहस्र गायें आपको देता हूँ जो स्वस्थ और जवान हैं। दुग्धधार का वे क्षरण करती हैं तथा दूध बछड़ों से संयुक्त हैं।'

इन्द्र ने कहा—'कर्ण ! सहस्र गायों से तो किञ्चित् काल तक दूध पिऊँगा। मैं इन्हें नहीं चाहता।'

कर्ण ने कहा—'ब्राह्मणदेव ! तो फिर मैं आपको काम्बोजजातीय सहस्रों अश्वों को देता हूँ। ये अश्व सूर्य के घोड़ों के समान, राजलक्ष्मी के साधन तथा समस्त राजाश्रयों में मान्य हैं।'

ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र के इनकार करने पर कर्ण ने पुनः कहा—'यदि यह आपको पसन्द नहीं तो मैं यह हाथियों का मुण्ड आपको देता हूँ।'

किन्तु इन्द्र ने इसे भी इनकार कर दिया। तदनन्तर कर्ण ने अमित स्वर्ण, सम्पूर्ण पृथिवी, अग्निष्टोम यज्ञ का फल और अन्ततोगत्वा अपना शिर दे देने को कहा, पर इन्द्र ने सभी को इनकार कर दिया। उन्हें कुछ स्वीकार करता न देख कर्ण ने कहा—‘ब्राह्मणदेव ! यह कवच मेरे जन्म के साथ ही रक्षा के लिये उत्पन्न हुआ, यह सहस्रों देव-दानों से भी अमेघ है। यदि आपको अमीष्ट हो तो कुरङ्गलों के साथ इन्हें हो आपको दे दूँ।’

कर्ण की बात सुनकर इन्द्र प्रसन्न हो गये और चट कह दिया, ‘दे दो।’ जब कर्ण देने को उद्यत हुआ तो शल्य रोकने लगे। इस पर कर्ण ने कहा—‘शल्य ! समय के साथ सीखी हुई विद्यायें भूल जाती हैं, गहरी जड़याले भी श्व गिर जाते हैं तथा समयानुसार जलाशय का जल भी सूख जाता है किन्तु दान की हुई वस्तु तथा आहुति दिया हुआ कमी नष्ट नहीं होता। इसलिये हे ब्राह्मण ! इसे लो।’ ऐसा कह कर वह शरीर से काट कर कवच-कुरङ्गल ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र को दे देता है। इन्द्र उसे लेकर चले जाते हैं।

इन्द्र के चले जाने पर शल्य कहते हैं कि ‘हे कर्ण ! इन्द्र ने तुम्हें ठग लिया।’ इस पर कर्ण कहता है वस्तुतः वह नहीं अपितु इन्द्र ही ठगे गये। क्योंकि अनेक यशों से तब इन्द्र आज मेरे द्वारा उपरूत हुये। इसके बाद ब्राह्मणवेश-धारण कर एक देवदूत आता है। वह कहता है कि कवच-कुरङ्गल लेने पर इन्द्र को पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने यह विमला नामक अमोघ शक्ति दी है। इसके द्वारा आप पाण्डवों में से एक जिस किसी को चाहे मार सकते हैं। इस पर कर्ण कहता है कि वह दिये हुये दान का प्रतिग्रह नहीं करता। देवदूत कहता है कि इसे आप ब्राह्मण का वचन समझकर ले लीजिये। ब्राह्मणाश समझकर कर्ण उसे ले लेता है और देवदूत कहता है कि जब इसे आप स्मरण कीजियेगा आपके पास चली आयेगी। फिर देवदूत चला जाता है।

कर्ण और शल्य रथारूढ़ होते हैं। उन्हें प्रलयकालीन घनि के समान गम्भीर घोषकारी कृष्ण की शंखध्वनि मुनाई पड़ती है और दोनों अर्जुन के रथ की ओर प्रस्थान करते हैं। भरतवाक्यके साथ यह नाटक समाप्त होता है।

नाटक का आधार—इस नाटक का आधार महामारुत की कथा है।

महाभारत (आदिपर्व, ६७।१४४-४७) में इन्द्र को कवच कुण्डल काट कर देने का वृत्तान्त है जिससे इसकी सजा वैकुण्ठ हुई। इसीका उपवृत्ति रूप आगे (वनपर्व ३००-३०२, १०) भी मिलता है। शान्तिपर्व (अध्याय ३) में परशुरामजी से शाप प्राप्ति का वृत्तान्त वर्णित है। इन्हीं कथाओं के आधार पर इस नाटक की रूप रेखा निर्मित हुई है।

महाभारत से अन्तर—महाभारत में विभिन्न स्थलों पर बिलरी कथाओं को इस नाटक में संकलित किया गया है। पर, इस संकलन में मूल आधार से पर्याप्त पार्थक्य आ गया है। इन पार्थक्यों का निदर्शन इस प्रकार है :—

महाभारत में इन्द्र द्वारा मित्रुक रूप में कवच कुण्डल की याचना वन पर्व में ही प्रदर्शित है जब कि पाण्डव वनवास कर रहे थे। वहाँ कर्ण को सूर्य स्वप्न में समझाते हैं कि इन्द्र तुमसे कवच कुण्डल माँगेंगे उन्हें न देना। इसके अलावे, वहाँ कर्ण भी इसके लिये निश्चय कर बैठा है कि शक्ति पाने के बाद ही वह अपना कवच-कुण्डल देगा। कर्ण वहाँ शक्ति भी स्वयं ही माँगता है। पर, इस नाटक में स्थिति भिन्न है। प्रथमतः तो यहाँ इस घटना की सघटना ही युद्धभूमि में की गई है। सम्भवतः इसका आशय यह रहा हो कि युद्ध में कवच कुण्डल की महती आवश्यकता होती है और इस अवसर पर कोई भी व्यक्ति सब कुछ दे सकता है पर कवच-कुण्डल नहीं। वह कवच-कुण्डल भी साधारण नहीं अपितु सहजात है। दूसरा अन्तर यह है कि जहाँ महाभारत में कर्ण शक्ति की स्वयं याचना करता है वहाँ इस नाटक में वह कहने पर भी नहीं मागना चाहता। यह इस नाटक की महान् सफलता और चरित्र का चरम निष्कर्ष है। आदर्श दानवीर कर्ण के लिये हम प्रकार का होना ही चाहिये। इस प्रकार नाटककार ने कर्ण के चरित्र को उच्च-भूमि पर खड़ा कर दिया है।

महाभारत के शल्य तथा इस नाटक के शल्य में भी पर्याप्त अन्तर है। दोनों स्थानों पर शल्य-कर्ण के सारथि हैं। पर, जहाँ महाभारत में वे कटु-भाषी, उत्साह विनाशी तथा वाचाट हैं वहाँ इस नाटक में सयमी, उदारमना तथा स्वामी (रथी) के हितेच्छु हैं। कर्ण जब कवच देता है तो वे उसे मना करते हैं। इस प्रकार शल्य का रूप यहाँ अधिक मानवीय गुणों से युक्त है।

वे बार-बार कट्टरियाँ सुनाकर कर्ण को खिन्न नहीं करते और न तो उसके उत्साह को ही भङ्ग करते हैं। ये सभी विशेषतायें नाटककार की अपनी हैं और इस रूप में यह नाटक अधिक निखरा है।

नाटक का नाम—यह प्रश्न भी विचारणीय है कि इस नाटक का नाम कर्णभार क्यों पड़ा ? जहाँ तक इस नाम के नाटक में दर्शन का प्रश्न है यह नाटक में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है और न तो प्रत्यक्षतः इसका कोई अर्थ ही घण्टित होता दिखायी पड़ता है। कर्णभार शीर्षक की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। प्रो० ए० डी० पुसालकर की सम्मति में कानों के भारभूत कुण्डलों का दानकर यहाँ कर्ण की अद्भुत दानशीलता वर्णित की गई है। अतः कानों के भारभूत कुण्डलों के दान को केन्द्र मानकर इस नाटक की रचना करने से इस नाटक का नाम कर्णभार है। इस प्रसङ्ग में उन्होंने यह भी कहा है कि जब कर्ण ने कुण्डलों को वाचिक रूप से दान कर दिया उसने नाद के भारभूत हो गये। वाचिक दान और क्रियात्मक दान के मध्य में उनकी भारभूत होने से इस नाटक का नाम कर्णभार हुआ।^१ पर यह व्याख्या पूर्ण नहीं। वस्तुतः प्रधान देय वस्तु कुण्डल न होकर क्वच ही था और क्वच का इस शीर्षक की व्याख्या में कोई समावेश नहीं। प्रोफेसर देवघर ने इसीलिये इस व्याख्या को अधूरी करार दिया है। डाक्टर निन्तरनित्स ने कर्णभार की व्याख्या कर्ण के कठिन कार्य से की है। डाक्टर मैक्स लिण्डेन्बू भार का अर्थ क्वच लेते हैं।^२

डाक्टर अट्ट की धारणा है कि कर्ण की चिन्ता ही भारस्वरूप हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस नाटक का नाम कर्णभार रखा गया। भार का अर्थ उत्तरदायित्व भी लगाया जाता है। चूँकि इसमें कौरव-सेना की रक्षा का कर्ण पर भार या उत्तरदायित्व है अतः इस अर्थ में भी इस शीर्षक को पढ़ाने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों की राय में कर्ण द्वारा प्राप्त युद्ध कौशल उसके लिये भारभूत हो गया था अतः इस नाटक का नाम कर्णभार

पडा । युद्ध-कोशल की व्यर्थता के तीन कारण थे—१. परशुराम का शाप, २. कुन्ती को अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पाण्डवों को न मारने का वरदान और ३. इन्द्र को कवच-मुण्डल का दान ।^१ चाहे जो भी बात स्वीकार की जाय इतना निश्चयेन कहा जा सकता है कि इस नाटक का शीर्षक बहुत स्पष्ट नहीं है ।

—चरित्र चित्रण—इस नाटक में दो पात्रों का चरित्र प्रमुखता प्राप्त कर सका है । एक है इस नाटक के नायक कर्ण और दूसरे है छत्र ब्राह्मणवेशधारी देवराज इन्द्र । कर्ण के चरित्र में कई प्रकार के तत्वों का सम्मिश्रण दिखायी पड़ता है । एक ओर तो वह महान् शूर-वीर पराक्रमी है तो दूसरी ओर मानव-सुलभ कमजोरियाँ भी उसे घेरे हुये हैं । प्रारम्भ में ही वह चिन्तातुर दिखायी पड़ता है । घोड़ों के स्तलनादि को देख कर उसका मन आतंकित दिखायी पड़ता है । इसी प्रसङ्ग में वह शल्य से परशुराम के यहाँ से शस्त्र प्राप्ति तथा शाप का वृत्तान्त कह सुनाता है । शस्त्रों के वैफल्य को उसे आशङ्का होती है और परीक्षण द्वारा इस आशङ्का को पुष्टि हो जाती है । बीच बीच में उसमें उत्साह का भी सञ्चार होता रहता है और वह रय प्रेरित करने को कहता है ।

कर्ण के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता जो यहाँ निखरी है वह है उसकी अर्घ्य ब्राह्मण निष्ठा तथा महती दानशीलता । वह ब्राह्मणों के लिये सर्वस्व दान करने के लिये कुतोद्यम दिखायी पड़ता है और जब इन्द्र भी, सुवर्ण आदि लेना अस्वीकार करते हैं तो अपना शिर देने की बात कहता है । उसका विश्वास है कि मरने पर भी यद्यपि स्थिर रहता है—

हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते ।—१७

जब शल्य उसे कवच कुण्डल देने से मना करते हैं तो वह कहता है कि ससार में सब कुछ तो विनाशी है पर यत्न और दान ही स्थिर रहने वाले हैं—

हुत च दत्त च तथैव तिष्ठति ।—२२

कर्ण के चरित्रकी दूसरी बड़ी विशेषता है कि वह दान से किसी प्रतिफल की आशा नहीं रखता । इसीलिये जब देवदूत इन्द्रशक्ति देता है तो उसे वह

लेना अस्वीकार कर देता है। वह यह नहीं चाहता कि उसे दिये हुये दान के बदले कोई कुछ दे। किंतु जब ब्राह्मणगणेशधारी देवदूत ब्राह्मण का वचन मानकर उसे लेने को कहता है तो कर्ण उसे स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार कर्ण महान् उदारमना, यशस्वी और दानी के रूप में चित्रित किया गया है।

इन्द्र के चरित्र में कोई विशेषता लक्षित नहीं होती। हा, उनका दार्पण रूप अवश्य प्रस्फुटित होता है। वे अपने स्वार्थ के प्रति एकनिष्ठ हैं। कर्ण के द्वारा बहुत-सी वस्तुओं का नाम सुनकर भी वे ध्यान नहीं देते और क्यों ही पद्मचक्रवर्ण का नाम सुनते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। किन्तु, इसके बाद उनका उदात्त चरित्र सामने आता है और अपने इस कृत्य का वे परिमार्जन करना चाहते हैं। इसीलिये वे देवदूत से दिव्य अमोघ शक्ति कर्ण के टिप्प. भेजते हैं। इन्द्र के चरित्र की विशेषता उनका प्राकृत बोलना भी है। ब्राह्मण-पात्र नाटकों में प्राकृत नहीं बोलते।

शल्य का चरित्र कोई विशेष उमर पर नहीं आया है। दिवना वर्णित है उस रूप में वे सयमी, नम्र तथा कर्ण के शिष्यी प्रतीत होने हैं।

प्राप्ते निदाघसमये घनराशिरुद्धः सूर्यः स्वभावरचिमानिय भाति वर्णः ॥१४॥
परशुरामजी का वर्णन साक्षात् उनके वेश को सामने रख देता है—

विद्युल्लताकपिलतुङ्गजटाकलाप-

मुद्यत्प्रभावलयिनं परशुं दधानम् ।

क्षत्रान्तकं मुनिवरं भृगुवंशकेतुं

रत्वा प्रणम्य निरुटे निभृतः स्थितोऽस्मि ॥१५॥

सत्सर की असारता तथा धर्म एवं दान की महत्ता निम्न पद्यों में स्पष्ट क
गई है । नाटककार वर्ण के द्वारा गम्भीर तथ्य का उद्घाटन करा रहा है—

धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो भुजङ्गजिह्वाचपला नृपश्रियः ।

तस्मात्प्रजापालनमात्रयुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते ॥१७॥

×

×

×

शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्

सुषुप्तमूला निपतन्ति पादपाः ।

जलं जलस्थानगतं च शुष्यति

दत्तं च दत्तं च तथैव तिष्ठति ॥२२॥

निम्न श्लोक युद्ध की सार्यकता को सूचित करता है—

हसोऽपि लभते स्वर्गं जित्वा तु लभते यशः ।

उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलसा रणे ॥१३॥

इस पद्य पर श्रीमद्भगवद्गीता के निम्न श्लोक की छाया स्पष्ट दिखाई
पड़ती है ।

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महौम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कीर्त्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥—गीता २।३७

३—दूतघटोत्कच

इस नाटक का कथानक अभिमन्यु के मरण के उपरान्त की घटनाओं से
सम्बन्ध रखता है । सशस्त्रकण्ठों के द्वारा अर्जुन के दूर हटा लिये जाने पर
कौरवों ने छल कपट का आश्रय ले एककी बालक अभिमन्यु को निहत्था कर
मार डाला । अभिमन्यु के मारे जाने का वृत्तान्त सुनाने के लिये भट धृतराष्ट्र के

पास जाता है और कहता है कि अपने पिता अर्जुन के समान पराक्रम प्रदर्शित करने वाले नालक अभिमन्यु को कौरव-वीरों ने मार डाला। इसे सुनकर धृतराष्ट्र स्तब्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि किसने यह अमङ्गलकारी सन्देश सुनाया। वहीं बैठी महारानी गान्धारी कहती हैं कि—‘महाराज ! कुलनाश का समय उपस्थित हो गया।’ वे दोनों परस्पर शोभाकुल होकर कह रहे हैं कि कुल के नष्ट होने का समय अब आ गया। वहीं उनकी पुत्री दुश्शला भी तैर्दा दूढ़ है जो कहती है कि जिसने अभिमन्यु-पत्नी उत्तरा को विधवा बनाया उसने अपनी स्त्री को भी वैधव्य दे दिया अर्थात् वह भी शीघ्र ही मुरपुर का पथिक होगा। फिर धृतराष्ट्र दूत से पूछते हैं कि यह सवाद किसने सुनाया। मन्त्र उत्तर देता है कि ‘मैं हूँ जयन्तात।’

धृतराष्ट्र ने पूछा—‘जयन्तात ! किसने अभिमन्यु को मारा। जीवन किसे अभिय है और जिसने पाँखों पाण्डवरूपी अग्नि का अपने को ईंधन बनाया।’

जयन्तात ने कहा—‘महाराज ! बहुत से राजाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मारा। पर, इसने निमित्त जयद्रथ थे।’

धृतराष्ट्र ने कहा—‘यदि जयद्रथ निमित्त थे तो वे मारे गये।’

धृतराष्ट्र की बात को सुनकर समीप बैठी दुश्शला रोने लगती है। धृतराष्ट्र जब पूछते हैं कि ‘कौन रो रहा है’ तो उन्हें दुश्शला का पता चलता है। लोग समझते हैं पर दुश्शला कहती है कि कृष्ण से वैर कर कौन व्यक्ति जी सकता है। उसकी बात सुनकर गान्धारी उसे समझाती है पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि कृष्ण के सरक्षण में पले, बलराम को प्रसन्नता देनेवाले तथा देवतुल्य पराक्रम-शाली पाण्डवों के प्रीति पात्र अभिमन्यु को मार कर कौन जी सकता है।

तदनन्तर जयन्तात धृतराष्ट्र को बताता है कि जब सस्यसकों के साथ अर्जुन दूर चले गये तो कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा। युधिष्ठिर आदि पाण्डव मृतक को अर्जुन को दिखाने निमित्त ही रोक रखे हैं और उसका सत्कार नहीं करते। अब धृतराष्ट्र को कौरवों के विनाश का पका भरोसा हो जाता है। इसी बीच दुःशासन और शकुनि के साथ वधो दुरोधन प्रवेश करता है। दुरोधन दुःशासन से कहता है कि ‘अभिमन्यु के वध से वैर बढ़गूल हो गया, हम लोगों को जय मिल गयी, शत्रु निरस्त कर दिये गये, कृष्ण का गर्व’

गया और मुझे अमृतद्वय मिला गया ।' दुःशासन कहता है कि 'हम लोगों का भीष्मपातजन्य दुःख कम हो गया और पाण्डवों का दुःख बढ़ गया ।' शकुनि भी उन्हीं की हॉ में हॉ मिलाता है ।

फिर द्रुपधन कहता है कि चनकर पिता धृतराष्ट्र को अभिवादन किया जाय । उसके इस प्रस्ताव का शकुनि यह कह कर विरोध करता है कि 'धृतराष्ट्र को यह कुछ विप्रद पसन्द नहीं । पाण्डव उन्हें प्रिय है अतः व हमारी गर्हणा करते हैं । अतः जब युद्ध में जब प्राप्त कर लेंगे तो चल कर उन्हें अभिवादन करेंगे ।' पर द्रुपधन कहता है कि 'चाहे जो भी हो, पिता जी का अभिवादन करना चाहिये । व जाकर क्रमशः अपना नाम ले-लेकर प्रणाम करते हैं । उनके प्रणाम करने पर धृतराष्ट्र कोई आशीर्वाद नहीं देते । इस पर व पूछते हैं—'आप आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं ?'

धृतराष्ट्र ने कहा—'कृष्ण अर्जुन के प्रिय अभिमन्यु को मार कर आप लोग जीवन से पराङ्मुख हो गये हैं अतः अब आशीर्वाद क्या दूँ । सौ पुत्रों के बीच एक ही प्रिय पुत्री दुःशरणा हुई थी । वह अब तुम लोगों की कृपा से वैधव्य को प्राप्त हो गयी ।'

द्रुपधन ने कहा—'पिता जी । अकेले जयद्रथ ने नहीं बहुतों ने रोक कर अभिमन्यु को मारा ।' इस पर धृतराष्ट्र उन सबों की भर्त्सना करते हुये कहते हैं कि अकेले बालक को मिलाकर मारते समय तुम लोगों के हाथ नहीं गिर गये । जिसका जवान द्रुपधन यह कह कर देता है कि यदि वृष् से भीष्म को पाण्डवों ने गिराया तो उनका हाथ नहीं गिरा तो फिर हमारी आप भर्त्सना क्यों कर रहे हैं ? धृतराष्ट्र कहते हैं कि यदि अकेले बालक अभिमन्यु ने इतना पराक्रम दिखाया तो पुत्र मृत्यु से शोकावर्त अर्जुन कितना पराक्रम दिखायेंगे ? इस पर द्रुपधन अवज्ञा से कहता है कि 'अर्जुन का पराक्रम कैसा है ?'

धृतराष्ट्र ने कहा—'यदि अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते तो इन्द्र से जा कर पूछो जो निवात कवच दानवों के जीवनरूपी उपहार से अर्चित हुआ, शङ्कर से पूछो जो क्रियावरूप में अर्जुन के भस्त्रों द्वारा परितुष्ट किये गये, अग्नि से पूछो जो खाण्डव वन में सर्पों की आहुति से तृप्त हुये, उस चिनाङ्गद नामक यक्ष से पूछो जिसके द्वारा तुम निर्बल हुये और अर्जुन ने तुम्हारी रक्षा की ।'

धृतराष्ट्र की बात सुन कर दुर्योधन कहता है कि कर्ण भी इससे कम प्रभाव-शाली और दीर्घवान् नहीं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि इन्द्र ने उसका कर्ण ले लिया है वह अर्धरथी है, प्रमादी है, झूठ बोल कर अन्न सीखने से उसके अन्न विनष्ट हो गये हैं, वह दयालु है अतः वह अर्जुन की ममानता क्या कर सकता है ?

इसी बीच शकुनि कहता है—‘आप हमारी सदैव अववीर्यता किया करते हैं।’

धृतराष्ट्र ने कहा—‘द्यूत क्रीडा में दक्ष नूने जिम वैरागि का वसन किया है वह शिशु की आहृति देने पर भी शान्त नहीं होंगे।’

इस वार्तालाप के समय ही सद्गता घोर पटहादि के ताडन का शब्द सुनायी पड़ता है। दुर्योधन जयनात को उसका पता लगाने को भेजता है। वह आकर कहता है कि कृष्ण से बारम्बार प्ररित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि जिस कौरव पत्नीय ने मेरे पुत्र का ध्य किया है और जिसे देख कर जो राजा परिदुष्ट हुये हैं उनका कल मूर्धास्त से पूर्ण ही कर दूँगा। और यदि ऐसा न कर सका तो चितारोहण कर प्राण दे दूँगा।

यह सुनकर दुर्योधन आदि प्रसन्न होते हैं कि कल अब अर्जुन चितारूढ़ हो जायेंगे क्योंकि द्रोण की मंत्रणा से ऐसा बूढ़ रचा जायेगा कि अर्जुन जयद्रथ का पता न पा सकेंगे और चितारूढ़ हो जायेंगे। इस प्रकार अब निष्क-सदक गज्य प्राप्त हो जायेगा। उनकी बात सुन कर धृतराष्ट्र कहने हैं कि चाहे तुम लोग पृथ्वी में समा जाओ या प्राकाश में उड़ जाओ पर कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट अर्जुन के वाण तुम लोगों को दूँट लेंगे।

इसी अन्तर पर घटोत्कच वहाँ प्रवेश करता है। वह समामयन में प्रवेश करते ही करता है—‘श्रीकृष्ण की आज्ञा से मैं द्विदिग्मा पुत्र घटोत्कच अपने हथों से शत्रु वन बैठे मुखबनों को देखने आया हूँ।’ उसकी बात सुन कर दुर्योधन उसे अपने पास बुला कर सन्देश पूछता है, पास जाकर घटोत्कच धृतराष्ट्र की प्रणाम करता है। धृतराष्ट्र उसके साथ समवेदना प्रकट करते हैं। घटोत्कच भगवान् श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाने को कहता है, जिसे सुनने के लिये धृतराष्ट्र आसन से उठ जाते हैं फिर घटोत्कच के कहने से बैठते हैं।

घटोत्कच ने कहा—‘दादा जी ! भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है कि एक पुत्र अभिमन्यु के मरने से अर्जुन को जो महत् सन्ताप हुआ तो सौ पुत्रों के मारे जाने से आपको कितना कष्ट होगा अतः आप-सम्पूर्ण सेना युद्ध से विरत कर दें।’

यह सुन कर धृतराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य कौरव हँस पड़ते हैं। दुरोधन कहता है कि कृष्ण को देवताओं के साथ मन्त्रणा करते-करते गर्व हो गया है इसीलिये वे एक अर्जुन से सभी क्षत्रियों का विनाश समझ रहे हैं। उसको इस बात को सुनकर घटोत्कच कहता है कि आप लोगों को भी श्रीकृष्ण ने सन्देश दिया है उसे सुन लीजिये। इस पर दुःशासन कहता है कि जिस राजा का शासन पृथ्वी के अन्य राजा मानते हैं उसी के सामने दूसरे का सन्देश सुनाने का तुम प्रयत्न करते हो।’ इस पर घटोत्कच श्रीकृष्ण का पराक्रम दर्शित करता है। वह कहता है कि अब क्षत्रियों के विनाश से पृथ्वी हल्की हो जायेगी। वह शकुनि की भर्त्सना करता है तथा दुरोधन से कहता है कि ‘आप लोग तो राजसों से भी क्रूरतर हैं।’ इस पर दुरोधन से उसका विवाद बढ़ जाता है और धृतराष्ट्र के शान्त करने पर शमित होता है। चलते समय वह भगवान् श्रीकृष्ण का अन्तिम सन्देश इस प्रकार सुनाता है—

‘धर्म का आचरण करो, स्वयंनों की उपेक्षा न कर, जो कुछ तुम्हारे मन में अभीष्ट हो सभी इस पृथ्वी पर कर डालो, क्योंकि अर्जुनरूपधारी यमराज तुम्हारे पास सूर्य की किरणों के साथ अनुकूल उपदेश की नाई आयेगे।’

नाटक का नामकरण—इस नाटक का नामकरण हिडिम्बा-पुत्र घटोत्कच के दीत्यकर्म से सम्बद्ध है। घटोत्कच श्रीकृष्ण का दूत बन कर जाता है और कौरव सभा में सन्देश देता है। वस्तुतः इस नाटक में घटोत्कच का प्रवेश आगे नाटक के समाप्त हो जाने पर होता है। घटोत्कच का दीत्य ही इस नाटक में सबसे प्रधान वस्तु है और वही प्रदर्शित करना नाटककार को अभीष्ट भी है। अतः नाटक का नामकरण दूतघटोत्कच किया गया है।

आधार—इस नाटक से सम्बद्ध कोई कथानक महाभारत में उपलब्ध नहीं होता। वस्तुतः यह नाटककार की कल्पना पर आश्रित रूपक है। दूत घटोत्कच के दीत्य का महाभारत में निर्देश नहीं है।

चरित्र-चित्रण—इस नाटक का प्रधान पात्र घटोत्कच है। घटोत्कच में वीररस कूट-कूट कर भरा है। कभी भी वह अवमानना सहन करने के लिये प्रस्तुत नहीं। जब दुर्योधनादि पाण्डवों की तिरस्कृति करते हैं तो वह मुट्ठी बाँध कर उनसे युद्ध के लिये प्रस्तुत हो जाता है। वीरता के साथ ही साथ घटोत्कच में शालीनता तथा शिष्टता भी समभावेन दिखायी पड़ती है। धृतराष्ट्र को वह नम्रता के साथ प्रणाम करता है। मर्यादा का भी उसे सदैव ध्यान है। जब वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करने लगता है तो सहसा उसे याद आ जाता है और पहले मुचिष्ठिगादि पाण्डवों का प्रणाम निवेदन करने के बाद अपना प्रणाम कहता है। वाक्पटुता भी घटोत्कच में पर्याप्तरूपेण दिखायी पड़ती है। जब दुर्याधन कहता है कि तुम्हें राज्य नहीं हम लोग भी राज्य की नाईं व्यवहार कर सकते हैं तो घटोत्कच कहता है कि तुम लोग तो राज्यों से भी निहृद्यतर हो; जैसा व्यवहार तुम लोगों ने किया है वैसा तो राज्य भी नहीं करते। संक्षेप में यहाँ घटोत्कच का चरित्र बहुत ही उन्नत रूप में प्रदर्शित किया गया है। बहुत अर्थों में उसके मूल राजसी स्वभाव का परिहार कर दिया गया है।

दुर्योधन, शकुनि तथा दुःशासन का चरित्र बहुत अर्थों में समानकोटिक है—रेगल माना का अन्तर है। ये सभी अत्यन्त अभिमानी तथा क्रूर प्रतीत हो रहे हैं। निहत्थे बालक अभिमन्यु को मारकर ये प्रसन्न हो रहे हैं। इनके विपरीत धृतराष्ट्र गृहकलह से अत्यन्त दुःखी हैं। अभिमन्यु का मारा जाना उन्हें कथमपि अमीठ नहीं। इसीलिये वे कौरवों की बारम्बार भर्त्सना तथा पाण्डवों की प्रशंसा करते हैं। घटोत्कच भी जब कभी उत्तेजित होता है वे ही शान्त करते हैं। गांधारी तथा उनकी पुत्री दुःशला का चरित्र कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता।

समीक्षण—नाटक वीर तथा करुण रस का सम्मिलन है। एक ओर अभिमन्यु की मृत्यु से करुण का वातावरण प्रस्तुत है तो दूसरी ओर घटोत्कच तथा दुर्योधनादि के विवाद में वीररस अपना अस्तित्व बताता है। डा० गणपति शास्त्री के अनुसार यह नाटक न सुखान्त है न दुःखान्त।

यहाँ यह प्रश्न भी विचारणीय है कि यह नाटक रूपकों की किस श्रेणी

में आता है। डा० ए० बी० कीथ का अभिमत है कि यह नाटक व्यायोग है। इसके विपरीत पुसालकर महाशय इसे उत्सृष्टिकाङ्क मानते हैं। कीथ ने अपने समर्थन में अधिकांश अंश में युद्ध की योजना और तत्सम्बद्ध वार्ता को माना है। यह सुतरा सत्य है कि व्यायोग के चिह्न कुछ अंशों में इस नाटक में घटित होते हैं। इस के विपरीत उत्सृष्टिकाङ्क के कुछ लक्षण भी इस नाटक में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उत्सृष्टिकाङ्क का लक्षण है—‘बुद्धि-प्रपञ्चित प्रख्यात वृत्त, कव्य रस, वाग्युद्ध तथा जय-मराजय, जियों से घिरा रहना’ इत्यादि ये सभी बातें सह नाटक में यथावत् हैं। अतः यह उत्सृष्टिकाङ्क के लक्षणों की भी बहुत अंशों में पूरा करता है। ऐसी स्थिति में, इसे किसी एक कोटि में रखना कठिन है।

डा० विन्तरनिस् ने इस नाटक के अंतिम श्लोक के प्रति जो कि श्रीकृष्ण के सन्देश के रूप में है आशंका प्रकट की है। उनका विचार है कि यह श्लोक सन्दर्भ से बाहर प्रतीत होता है। डा० पुसालकर भी इससे सहमति प्रकट करते प्रतीत होते हैं। चाहे जो भी हो श्लोक अपने स्थान पर नितान्त उचित है।

यह नाटक वास्तविकता के निकट प्रतीत होता है। मानव-हृदय की आशाकांक्षाओं एवं कमजोरियों के चित्रण में नाटककार अत्यन्त सफल है। कर्ण धृतराष्ट्र की रवों की भर्त्सना करते हुये कहते हैं कि एकाकी बालक पर प्रहार करते हुये तुम लोगों के हाथ क्यों नहीं गिर गये? वहाँ दुःपाधन तुरत सटीक उत्तर देता है—‘यदि वृद्ध भीष्म को छल से मारकर उनके हाथ नहीं गिरे तो हमारी भुजायें कैसे गिरेंगी?’ उत्तर प्रत्युत्तर बड़े मार्मिक हुये हैं। अर्जुन का पराक्रम वर्णित करते हुये धृतराष्ट्र का यह कथन नितान्त अनूठा है—

शक्र पृच्छ पुरा निज्जातकवचप्राणापहारार्चितं

पृच्छास्त्रैः परितोषित बहुविधैः वैरावरूपं हरम् ।

पृच्छान्नि भुजगाहुतिप्रणयिन यस्तर्पित स्वाण्डवे

विशारक्षितमद्य चेन च जितस्त्व पृच्छ चित्राङ्गदम् ॥२२॥

श्रीकृष्ण का सन्देश भी अत्यन्त उपयुक्त है। एक ओर वह शान्ति तथा नम्रता का प्रतीक है तो दूसरी ओर धीरता, पौरुष तथा स्वाभिमान से सयुक्त है—

धर्म समाचर कुरु स्वजनव्यपेक्षां
चन्नांश्चित्तं मनसि सर्वमिहानुतिष्ठ ।

जात्योपदेश इव पाण्डुरूपधारी

सूर्यांशुभिः सममुर्पयन्ति यः कृतान्तः ॥ ५२ ॥

इस नाटक में भरतवाक्य का अभाव है अतः कुछ लोग इसे अपूर्ण मानते हैं। ममव है आगे हमने कुछ अंश रहा हो। वैसे यह नाटक अपने तात्पर्य में पूर्ण है।

४—मध्यम व्यायोग

कुरुवाङ्गल प्रदेश के वृषग्राम का निवासी माठरगोत्रीय अध्वर्यु केशव-दास अपने नातुल यशवन्तु से, जो तयामक ग्राम का निवासी तथा कौशिक गोत्री है, मिलने जा रहा है। यशवन्तु के यहाँ पुत्र का तपनयन मन्त्रार होने वाला है उसी में वह सम्मिलित होने जा रहा है। उसके साथ उसके तीन पुत्र तथा उसकी स्त्री भी है। मार्ग में उसे वही बङ्गल पार करना पड़ता है जिसमें दुर्योधन से घृत में पराजित पारद्वयगण निवास कर रहे हैं। उनका रत्न बंगल में एक मर्दकर राक्षस पीछा कर रहा है। उस राक्षस का केश-कलाप मध्याह्नकालिक मूर्धकिरणों की नाईं विलस हुआ है, आँगों पीला हैं तथा मूर्ध-चन्द्र की भाँति चमकीली हैं, वक्षःस्थल विन्मृत है, वह पीला कौशेय दन्त्र धारण किये हुये है, उनके दाँत हाथी के बच्चे के दाँत के समान ईपद् निकले हुये हैं, हस्त के समान नाक है, हाथी के सूँठ की नाईं भुजायें हैं, वह अग्नि के समान प्रौढाश्रित है तथा त्रिपुरविनाशक रुद्रकी भाँति क्रुद्ध है। वह राक्षस मर्मपुत्र घटोत्कच है।

उस राक्षस को देखकर कनिष्ठ पुत्र कहता है कि यह तो साक्षात् मृत्यु की भाँति हम लोगों का अनुधावन कर रहा है। इसी समय घटोत्कच उन्हें लल-कारने हुये कहता है—‘ऐ भीरु बाहुर ! मेरे आगे से तुम कहाँ भाग रहे हो ? तुममें अपने पुत्रों तथा स्त्री की रक्षा का सान्ध्य नहीं। तुम मेरे मानने वैसे ही हो जैसे क्रुद्ध रुद्र के सामने स्त्री-महित दण्ड हुआ नाग हो।’ घटोत्कच की बात सुनकर वृद्ध बाहुर अपने पुत्रों तथा स्त्री से कहता है कि तुम लोग इसे

मत । इसकी वाणी तो विनेकशील प्रतीत हो रही है । घटोत्कच उसी समय अपने मन में सोचता है कि मैं यह भली भाँति जानता हूँ कि ब्राह्मण पृथ्वी पर अवध्य है पर माता के आज्ञावशात् यह अकरणीय कार्य भी शंका को छोड़ कर करना पड़ेगा ।

उसी समय वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है—‘ब्राह्मणि, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि उस जलविलज्ज तपस्वी ने कहा था कि यह वन निरापद नहीं है अतः तुम लोगों को सावधानी से जाना चाहिये ।’ ब्राह्मणी कहती है कि ‘इस समय आप वर्तव्यविभूद् क्यों हो रहे हैं किसी को पुकारिये ।’ ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि किसे पुकारूँ ? यह वन तो निर्जन है पर्वतों से घिरा है तथा पशु-पक्षियों से व्यापृत है । फिर उसे स्मरण आता है कि पास ही पारुड्यों का आश्रम है । वे पारुड्य युद्धप्रिय, शरणागतवत्सल साहसी, दीनों पर दया करने वाले तथा भयानक प्राणियों को दण्ड देनेवाले हैं । पर, उन्हें परस्पर वार्तालाप से यह पता चलता है कि पारुड्य कहीं बाहर चले गये हैं । इस प्रकार किसी आसन्न सहायक को न देखकर वे घटोत्कच से ही पूछते हैं कि इस सकट से मोक्ष का कोई उपाय है या नहीं । इस पर घटोत्कच कहता है कि मोक्ष तो है पर उसके साथ शर्त है । मेरी माता की आज्ञा है कि इस अरण्य में यदि कोई मानव मिले तो उसे पकड़ कर मेरे पारण के लिये लाओ । यदि आप स्त्री और-दो वस्त्रों के साथ मोक्ष चाहते हैं तो योग्य-अयोग्य का विचार कर एक पुत्र को मेरे साथ कर दीजिये और इस प्रकार आपका कुटुम्ब चंचल आयेगा ।

घटोत्कच की बात सुनकर ब्राह्मण क्रुद्ध हो जाता है और कहता है कि ‘इन नीचतापूर्ण बातों से तू विरत हो आ । मेरा ही शरीर वार्धक्य जर्जर है और अब कृत-कृत्य भी हो गया है अतः पुत्रों की रक्षा के निमित्त इसे तो मैं अर्पण करता हूँ ।’ वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ही चलने को कहती है और और इसी में वह अपने पातिव्रत्य धर्म की सार्थकता समझती है । पर घटोत्कच उसे यह कहकर निवारण कर देता है कि मेरी माता को स्त्री अभीष्ट नहीं है । जब घटोत्कच वृद्ध को लेकर चलने को प्रस्तुत होता है तो व्येष्ठ पुत्र यह कहता है कि वह अपने प्राणों को देकर पिता के प्राण की रक्षा करना चाहता है ।

मध्यम पुन भी उसकी बात सुनकर उसे रोकता है और कहता है कि आप धृष्टश्रु में ज्येष्ठ तथा पितरों के प्रिय हैं। अतः मैं ही अपने शरीर को दूँगा। इसी प्रकार कनिष्ठ पुत्र भी कहता है और वे अहमहमिकापूर्वक जाने की प्रयत्न होते हैं। पर उन दोनों छोटे भाद्यों को बड़ा लड़का यह कहकर रोकना चाहता है कि आपद्भ्रष्ट पिता की ज्येष्ठ पुत्र हो रहा करता है। पर, ज्येष्ठ की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि ज्येष्ठ पुन मुझे सर्वाधिक प्रिय है अतः इसे मैं काल के गाल में नहीं प्रेषित कर सकता। वृद्ध की बात सुनकर वृद्धा कहती है कि कनिष्ठ पुत्र उमे प्राणों से बढकर प्रिय है अतः उसे भी यह नहीं जाने देगी। इस पर मध्यम पुत्र कहता है कि माता पिता का अनिष्ट किसे प्रिय होगा। यदि वे लोग दोनों पुत्रों को नहीं जाने देना चाहते तो मैं ही जाऊँगा। उसकी बात सुनकर घटोत्कच प्रसन्न हो जाता है। द्वितीय पुन क्रमेण माता, पिता तथा ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम करता है और वे उसे शुभाशीर्वाद देते हैं। चतुर्थे समय मध्यम पुन घटोत्कच से कहता है कि जय तुम रुद्र जाओ जिसमें मैं समीपवर्ती 'ज्वालाशय' में जलपान कर लूँ। घटोत्कच उसें शीन जाने को कह जाने की अनुमति दे देता है। मध्यमपुन चला जाता है।

मध्यम पुन के लौटने में कुछ प्रिलम्ब होता है। घटोत्कच उसे मध्यम कह कर जोर से पुकारता है। मर्मांत ही मीममेन वहीं खड़े हैं। वे उस शब्द को सुनते हैं और प्रितर्क करते हैं कि 'अनु' उन्हें ही मध्यम कह कर पुकारते हैं। इसी बीच घटोत्कच दुबारा पुकारता है और भीम उपर मुड़कर देखते हैं। घटोत्कच के बलशाली तथा मुपुष्ट शरीर की देखकर वे आश्चर्यान्वित हो जाते हैं। अतः पुनः घटोत्कच मध्यम पुन की पुकारता है तो वे कहते हैं कि मैं आ गया। घटोत्कच भी भीम के दर्शनार्थ व्यक्तित्व को देखकर ठिठक जाता है। वह कहता है कि 'क्या आप भी मध्यम हैं, तो भीम कहते हैं कि 'मैं ही मध्यम हूँ।' भीम की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण मन में सोचता है कि यह अवश्य ही मध्यम पाण्डव भीम हैं जो हम लोगों को मुक्त कराने के लिये हो माग्वश्यात् यहाँ आये हैं। इसी अन्तराल में ब्राह्मण का मध्यम पुन भी चला आता है और घटोत्कच उसे लेकर चल देता है। वृद्ध कातर दृष्टि से भीम की शरण में

जाता है और कहता है कि यह राजस हम लोगों को खाना चाहता है इसमें आप रक्षा कीजिये । यह यह भी बताता है कि वह कौन है तथा कहाँ जा रहा है । उसकी बात सुनकर भीम उसे आश्वासन देते हैं । वे घटोत्कच को पुकार कर कहते हैं कि इस ब्राह्मण परिवाररूपी चन्द्र के लिये तुम क्यों राहु बने हो । ब्राह्मण अवध्य होते हैं अतः इसे छोड़ दो । भीम की बात सुनकर घटोत्कच छोड़ने से इनकार करता है और कहता है कि आप क्या मेरे साक्षात् पिता भी आकर कहें तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता । मैं अपनी माता की आशा की पूर्ति के लिये इसे ले जा रहा हूँ । भीम उसकी माता का नाम पूछने हैं और हिडिम्बा नाम सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं । पुत्र की मातृभक्ति से भी उन्हें महान् आह्लाद होता है । भीम मध्यम पुत्र को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम मत जाओ तेरे स्थान पर मैं जाऊँगा । इस पर जब घटोत्कच उनसे चलने के लिये कहता है तो वे कहते हैं कि 'यदि तुममें शक्ति हो तो मुझे ले चलो ।'

इसके अनन्तर घटोत्कच वृद्ध, शैलादि से भीम पर प्रहार करता है । पर भीम निग्रहीत नहीं होते । बाहुयुद्ध तथा मायायुद्ध से भी घटोत्कच उनका बाल बका नहीं कर सका । अन्त में घटोत्कच उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाता है और भीम उसके साथ चलने लगते हैं । घटोत्कच भीमसेन को खड़ा कर अपनी माता हिडिम्बा को गुणगवारी सुनाने जाता है । हिडिम्बा उसके साथ अपने कल्पित आहार को देने आती है और देकर आश्चर्यचकित हो जाती है । यह 'आर्यपुत्र' कह कर भीमसेन का अभिवादन करती है । घटोत्कच भी अपने कृत्य पर खिन्न होता है और भीम को प्रणाम करता है । यह भीम से क्षमायाचना करता है । भीम भी उसे गले से लगा लेते हैं । वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में भी घटोत्कच नतमस्तक होता है । अन्त में मङ्गलवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है—

यथा नदीनां प्रभवः समुद्रः

यथाहुतीनां प्रभयो हुताशनः ।

यथेन्द्रियाणां प्रभवं मनोऽपि

तथा प्रसुर्ना भगवानुपेन्द्रः ॥—दशरु ५२

नाटक का आधार—महामारत में हिडिम्बा-वध तथा हिडिम्बा से भीम का व्याह वर्णित है। इसके अतिरिक्त हिडिम्बा पुत्र घटोत्कच का अस्तित्व भी यहाँ विद्यमान है (द्र० महामारत में आदिपर्व के अन्तर्गत हिडिम्बाधनर्न अध्याय १५१-१५५, गीता प्रेस सस्फरण)। पर, इस प्रकार ब्राह्मण का पीछा तथा भीम द्वारा ब्राह्मणों की मुक्ति महामारत में अनुल्लिखित है। हाँ, यह महामारत में अवश्य उल्लिखित है कि घटोत्कच यज्ञ तथा ब्राह्मणों का विद्वेषी है (द्रोणपर्व अ० १८१।२६-२७)। इस प्रकार यहाँ इस नाटक का आख्यान कल्पित है। भास सुपरिचित पात्रों को लेकर उन्हीं ने आधार पर इस नाटक की रूप रेखा प्रस्तुत करते हैं।

नाटक का नामकरण—यह प्रश्न विचारणीय है कि नाटक का नाम मध्यमन्यायोग क्यों रखा गया है? इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है—मध्यम अर्थात् मध्यम पाण्डव भीम पर अथवा मध्यम ब्राह्मण पर आधृत व्यायोग नामक नाटक प्रकार। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि पाण्डवों में मध्यम तो अर्जुन है फिर भीम क्यों मध्यम कहे गये हैं? इसका उत्तर यह है कि भास पाण्डवों में भीम को मध्यम मानते हैं जिसका आधार यह है कि हुन्ती ने तीन पुत्रों में भीम ही मध्यम है।

इसकी अन्य व्याख्या यह भी हो सकती है कि जिस नाटक में मध्यम पाण्डव भीम का हिडिम्बा से मिलन हुआ अथवा जिसमें दो मध्यमों (पाण्डव मध्यम भीम तथा मध्यम ब्राह्मण) का प्रयोग हुआ है (निशेषेण आयोग, सयोग या व्यायुज्यनेऽस्मिन्)।

चरित्राद्भुत—यद्यपि इस नाटक में भास का व्यक्तिगत सर्वातिशायी प्रदर्शित किया गया है पर सारे नाटक का घटनाक्रम घटोत्कच पर केन्द्रित है। घटोत्कच के चरित्राद्भुत में विशेष सावधानी प्रदर्शित की गयी है। घटोत्कच राजस होते हुए भी मानवीय भावभूमि पर अधिष्ठित है। उसे यह पता है कि ब्राह्मण अवध्य होता है पर वह बेचारा कहे क्या? माता की आज्ञा का पालन तो उसे करना है। इसलिये वह सोचता है—

जानामि मर्त्य सदा च नाम द्विजोत्तमा. पूज्यतमा पृथिव्याम्।
अनार्यमेतच्च मयाऽद्य कार्यं मातुर्नियोगादपनोय शङ्काम्॥—दलोक ९

घटोत्कच का शरीर अत्यन्त सुगठित तथा बलशाली है। उसकी श्रोंखें चन्द्र सूर्य की भौति तेजस्वी हैं, उसका वक्षस्थल पीन तथा विस्तार है, केशराशि कनककपिशवर्ण की है तथा कौशेयवस्त्र धारण किये हुये है। जब मध्यम ब्राह्मण कुमार बल पीने के लिये बाहर जाने को कहता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसी आज्ञा दे देता है। इसमें उसका आत्मविश्वास तथा सहानुभूति लक्षित होती है। भीम के साथ उसकी यातचीत में भी उसका व्यक्तित्व मलिन नहीं होता अपितु वह निभाकता के साथ उनसे सघर्ष टानता है। घटोत्कच में दृढ़ता के साथ साथ विनय भी उचित रूप में विद्यमान है। जब भीम को लेकर अपनी माता के पास पहुँचता है और वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि ये उसके पिता हैं तो वह उनके चरणों में अवनत हो जाता है और अपने कृत्य के लिये क्षमा याचना करता है।

भीमसेन का चरित्र इस नाटक में अपेक्षाकृत सबसे उदात्त तथा महनीय प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि उनका नाटक में साक्षिण घटोत्कच और केशव दास से कम ही रहता है पर उनके आते ही सारा कथानक उन्हीं पर केन्द्रित हो जाता है। भीमसेन परदुःपकातर, आत्माभिमानी, निभाक तथा बलवान् योद्धा क्षत्रिय के रूप में अंकित किये गये हैं। वे आते ही ब्राह्मणों की बात सुनकर उन्हें अभयदान देते हैं और राक्षसों का आहार बनने को प्रस्तुत हो जाते हैं। अपने बलशालित्व का भी वे परिचय देते हैं और घटोत्कच से सघर्ष भी कर बैठते हैं। इस संघर्ष में वे विजयी होते हैं पर 'सवित्' का स्थान कर हिडिम्बा के पास चला आने को प्रस्तुत हो जाते हैं। हिडिम्बा के पास जाते पर उनका असली कुटुम्बी रूप प्रकट हो जाता है। उनके यातलापों में प्रेम तथा सीधार्थ की भावना लक्षित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटककार भीम के चरित्राट्ठन में विशेष सचेष्ट है और भीम को नायक के पद पर प्रतिष्ठित करता है।

ब्राह्मण केशवदास तथा उनके परिवार का चरित्र एक विशिष्ट प्रकार का है। वे संप्रदाय तथा तपस्वी हैं। परस्पर एक दूसरे के लिये त्याग की याचना भी उच्चैःस्व रूप से वर्तमान है। परन्तु, सत्यमेवाशी बात एक यह है कि माता पिता

दोनों ज्येष्ठ-कनिष्ठ पुत्र के प्रति तो निशेष ममता रखते हैं। मध्यम पुत्र के प्रति उनमें वह ममता नहीं है इसीलिये उसे कालकलित कपाने के लिये वे उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें नाटककार का वैदिक सम्भ्रता और धर्म के प्रति आग्रह का भाव प्रेरक प्रतीत होता है। इसी प्रकार ऐतरेय आरण्यक में शुन शंख को उसके माता-पिता बरुण-वलि बनाने के लिये उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सैम्बरु यहाँ बृद्ध ब्राह्मण और बृद्धा के साथ न्याय नहीं कर सका है।

हिडिम्बा के चरित्र में कोई उल्लेख वैशिष्ट्य नहीं दिखायी पड़ता। इसका कारण यह है कि उसके उमार का इसमें अरसर नहीं दिया गया है।

ममीश्रण—जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह रूपक 'व्यायोग' नामक नाटक प्रकार की कोटि में आता है। व्यायोग का इतिवृत्त प्रसिद्ध होता है, नायक घाघोदत्त होता है, गर्भ तथा विमर्शाख्य सन्धियाँ नहीं होतीं, वीर, रीढ़ आदि उदात्त रस होते हैं, युद्ध की निमित्तक नहीं होता, एक दिन का चरित होता है तथा एक ही अङ्क होता है—

प्यातेतिवृत्तो व्यायोगः रयातोद्धतनराश्रयः।

होनो गर्भविमर्शाभ्यां दोष्ताः स्युर्दिमबद्रसाः॥

अस्त्रीनिमित्तसंग्रामो जामदग्न्यजये यथा।

एरहाचरितैकाङ्को व्यायोगो बहुभिर्नरेः॥

—दशरूपक, ६.६०-६२

इस मानदण्ड से यह रूपक व्यायोग ही ठहरता है और इस रचना में नाटककार को पर्याप्त साफल्य मिला है। नाटकीय दृष्टि से यह नाटक उत्तम माना जायेगा क्योंकि रस-परिपाक तथा भावोन्नेष में नाटककार को पूरी सफलता मिली है। वार्तालापों में भी कहीं वैरस्य नहीं आता और दर्शक का कुतूहल प्रतिकूल वृद्धिगत होता रहता है। इस कथनोपकथन में भाषा भी बड़ा सहायिका सिद्ध होती है। लम्बे समासान्त पदों का अभाव दर्शक के मान-बोध में व्यग्रवान नहीं आने देता। मास भी भाषा सरलता में देजोड है। घटनाक्रम में सत्वरता प्रभावोत्पादन में चार चाँद लगा देती है।

मास का काव्य-कर्म भी इस नाटक में सफल रहा है। घटोत्कच का

उत्प्रेक्षा के आश्रय से ऐसा वर्णन है कि नाटक पढ़नेवाले के सामने में एक चरित्र व्यक्ति खड़ा हो जाता है :—

प्रद्युगलनिभाक्षः पीनाविस्तोर्णवक्षाः,

कनकपिलकेशः पीतकौशेयवासाः ।

तिमिरनिवहवर्णः पाण्डुरोद्बृत्तदंष्ट्रो

नय इव जलगर्भा लीयमानेन्दुलेखः ॥—श्लोक ५

इसी प्रकार वृद्ध ब्राह्मण के परिवार का चित्रण भी बड़ा सर्वांग तथा आकर्षक है । उपमा की छटा भी यहाँ दर्शनीय है :—

भ्रान्तैः सुतैः परिप्लुतस्तरुणैः सदारैः वृद्धो द्विजो निशिचरानुचरः स एषः ।
व्याघ्रानुसारचकितो वृषभः सधेनुः सन्त्रस्तवत्सक इवाजुलतामुपैति ॥

—श्लोक ३

भयभीत तरुणपुत्रों और पत्नी से युक्त वृद्ध ब्राह्मण का राक्षस पीछा कर रहा है । वह ब्राह्मण सिंह के द्वारा आक्रमण किये जाते हुए डरे हुए पत्नी तथा गायगले वृषभ की भाँति प्रतीत हो रहा है । वृद्ध ब्राह्मण का यह रूप दर्शक को बरस करानस में डुबो देता है ।

५—पञ्चरात्र

यह तीन अङ्कों का नाटक है । यह महाभारत के विराट् पर्व पर आधृत है । युत्त में पराजित पाण्डव्य तेरह बर्षों के लिये वनवास तथा अश्वत्थामास का संविन् कर राज्य से बाहर चले गये हैं । इस समय वे विराट् के यहाँ छद्मवेश में अश्वत्थामास कर रहे हैं । इसी समय कुरुराज दुर्योधन का यश प्रारम्भ होता है । यश वृद्ध सग्नार के साथ होता है । राक्षसोच्छिष्ट अन्न चतुर्दिक अरकीर्ण पड़े हुये हैं । यशभूम की मुगन्धि ने पुष्पों की मुगन्धि दब गई है । यश के सात्विक प्रभास से परस्पर विरोधी स्वभाव के हिस पशु भी वैर को विस्मृत कर दिये हैं । दुर्योधन सारे प्राणियों को नृत्त कर रहा है । बड़े-बड़े वृद्ध विद्वान् ब्राह्मण उम यश में सम्मिलित हुये हैं । पृथ्वी के सारे नृपतियों ने राजा को कर देकर सन्नुष्ट किया है । इस प्रकार यश की छटा निराली हो गयी है । यश तत्र बालक आदित्य तथा चायत्य भी प्रदर्शित कर रहे हैं ।

यश पूर्ण समारोह के साथ समाप्त होता है । दुर्योधन अपने मित्र कर्ण से

मन्त्रणा कर गुरुजनों को प्रणाम करता है। भीष्म-द्रोण दुर्योधन को यज्ञ में सम्मिलित राजाओं से मिलाते हैं। इसी समय दुर्योधन को पता चलता है कि ममूर्य राजा तो आ गये पर विराट का पता नहीं। शकुनि उसे बताता है कि विराट के यहाँ दूत भेजा जा चुका है रात्रि में आ रहा होगा। इसके अनन्तर दुर्योधन आचार्य द्रोण से दक्षिणा माँगने को कहता है क्योंकि वे उसके धर्म तथा धनुर्विद्या में गुरु हैं। द्रोणाचार्य दुर्योधन के बहुत अप्रह करने पर कहते हैं कि 'श्रीर किसी वस्तु की तो मुझे अपेक्षा नहीं पर यदि तुम्हें दक्षिणा देने की लालसा है तो यही दक्षिणा है कि बारह वर्षों से धन में उधर-उधर भटकने वाले पाण्डवों को उनके हिस्सा दे दो।' इसपर शकुनि तुरन्त उद्विग्न हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यह तो प्रत्यय उत्पन्न कर धर्म-यज्ञना की गयी। इस कथन से द्रोण रुष्ट हो जाते हैं पर भीष्म सामन्तों से सयकौ शान्त करते हैं। दुर्योधन मामा शकुनि से मन्त्रणा करने की अनुमति माँगता है और मन्त्रणा के लिये अनुमति वाकर शकुनि से मन्त्रणा करता है। शकुनि उसे राज्य न देने की राय देता है। कर्ण कहता है कि जैसा आप उचित समझिये वैसा कीजिये। भ्रातृ भाग से मैं इनकार नहीं कर सकता। हम लोग तो समर में आपके सहायक हैं।' जब दुर्योधन गुरु को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा से निस्तार का उपाय पूछता है तो शकुनि उसे द्रोण के पास लाकर कहता है कि दुर्योधन कहते हैं कि यदि पाँच रातों के भीतर पाण्डवों का पता लग जाय तो यह उनका भाग देने की प्रस्ताव है।

पहले तो द्रोणाचार्य उसकी शर्त मानने की प्रस्तुत नहीं होते पर, इसी रात्रि विराट नगर से दूत छोट आता है और बताता है कि विराट के सम्मन्धों को कीचन माइयों को किसी व्यक्ति ने बाहों से ही रात्रि में मार डाला अतः शोक-अग्नि होने से वे यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुये। भीष्म जब इसे सुनते हैं तो उन्हें प्रत्यय हो जाता है कि भीमसेन ने ही मारा है। वे द्रोण से दुर्योधन की शर्त मान लेने को कहते हैं और कहते हैं कि 'मुझे पूरा विश्वास है कि भीम ने ही कीचकों को मारा है। मुझे अपने बच्चों के पराक्रम का पूरा पता है। द्रोण उसकी शर्त को मान लेते हैं और उस शर्त की सभी समागत पनाओं को सुना देते हैं।

भीष्म कौरवों से विराट के गोधन के हरण की सलाह देते हैं क्योंकि वर यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुआ है और गुप्त शत्रुत्व भी चला आता है। इस प्रस्ताव को सभी मान लेते हैं। द्रोण जनान्तिक में इस अपहरण का निषेध करते हैं और कहते हैं कि विराट उनका प्रिय शिष्य है। भीष्म कहते हैं कि अब वहाँ आक्रमण होगा तो वृत्तशतावशात् पाण्डव साहाय्य के लिये आदोंगे ही और गोधन के प्रति उनका और भी विशिष्ट प्रेम है। इस प्रकार मन्त्रणा करने के उपरान्त भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, शकुनि आदि कौरव सदस्य-वर्ग विराट के गोधन पर आक्रमण करते हैं।

द्वितीय अङ्क विराट के गोधन की निवासभूमि से प्रारम्भ होता है। वृद्ध गोपालक अपने परिवार के तथा सम्बन्धी गोपालकों से वार्तालाप कर रहा है। इसी दिन विराट का जन्मदिन भी है। गोपालक इसी आनन्द में नाच रहे हैं। इसी समय कौरव आकर गोधन का हरण करते हैं। गायें इधर उधर भागती हैं पर ये सभी को समेट कर ले चलते हैं। गोपालक दौड़कर विराट को इसकी सूचना देते हैं। भट जाकर विराट को गोधन हरण की सूचना देता है। महाराज विराट शीघ्र ही रथचक्र में जाने लिए उद्यत होते हैं। इसी समय विराट भगवान् नामक ब्राह्मण को बुलाते हैं और उनसे सब वृत्तान्त यथावत् निवेदित करते हैं (वस्तुतः सुषिष्ठिर ही भगवान् बने हैं) विराट रथ सजाने की आज्ञा देते हैं पर पता चलता है कि उस रथ पर सवार होकर राजकुमार उत्तर शत्रु-सैन्य को विफल करने के क्रिये चले गये हैं। उन्हें यह भी बताया जाता है कि रथ का सारथि वृद्धजला को बनाया गया है। वृद्धजला भी सारथि सुनकर राजा चिन्तित होते हैं पर भगवान् उन्हें ढाढस बँपाते हैं। उन्हें यह भी सूचना दी जाती है कि उत्तर का रथ समराज्य को छोड़ कर श्मशान की ओर भाग गया है। भट फिर लौट कर विराट से बताता है कि उत्तर ने बाण से सभी विपक्षियों को पराङ्मुख कर दिया है केवल एक अभिमन्यु ही निर्भय भाव से लड़ रहा है। तदनन्तर यह भी बताया जाता है कि गोधन की रक्षा हो गयी, गायें लौट आयीं। घातण्ड परास्त होकर भाग गये।

विराट वृद्धजला बने अर्जुन को समा में बुलाने हैं। ये वृद्धजला से रथ वृत्तान्त पूछने हैं। इसी बीच भोजन घनाने में नियुक्त भीमसेन द्वारा अभिमन्यु भी

लडा लाया जाता है। अभिमन्यु का अर्जुन तथा भीम के साथ वार्तालाप होता है। अभिमन्यु राजा विराट के साथ निमाकता से बात करता है और कहता है कि यदि आप लोगों ने बाहुबल से मुझे पकड़ लिया है तो मध्यम पिता भीमसेन बाहुबल से ही मुझे छुटा ले जायेंगे। इसी समय वहाँ राजकुमार उत्तर गता है और कहता है कि वस्तुतः यह विजय मेरे द्वारा नहीं अपितु वृहत्बला ने इन अर्जुन के द्वारा हुई है। यह युद्ध का सारा वृत्तान्त भी बताता है। अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं अर्जुन हूँ तो ये राजा युधिष्ठिर तथा ये भीमसेन हैं। स प्रहार सन प्रकट हो जाते हैं। जब राजा विराट उन्हें गुप्त होने को कहते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अब अज्ञातवास का समय पूरा हो गया। सन योग परस्पर प्रसन्नता के साथ मिलते हैं। विराट अपनी पुत्री उत्तरा को अर्जुन के लिये देने का प्रस्ताव करते हैं। पर, अर्जुन इन प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि सम्पूर्ण अन्तःपुर की मैंने गृह्य पूजा की। इस कुमारी को मेरे पुत्र अभिमन्यु को दे दिया जाय। अर्जुन के प्रस्ताव का सभी अनुमोदन करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि इस स्ताव के साथ उत्तर कुमार को भीष्म पितामह के पास भेज दिया जाय। सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं।

तृतीय अङ्क कीरवों के यहाँ प्रारम्भ होते हैं। सूत आकर निवेदन करता है कि अर्जुनसनय अभिमन्यु को शत्रुओं ने पकड़ लिया है। इस कथन को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि उत्तेजित हो जाते हैं। किन्तु शकुनि कहता है कि समझें चिन्ता करने की कोई बात नहीं। विराट पारद्वी और भीष्म के भय से से छोड़ देंगे। सूत बताता है कि कोई पैदल ही आकर अभिमन्यु को पकड़ गया। यह अपने बाहुबल से अश्वों के वेग को रोककर रथ पर चढ़ गया और अभिमन्यु को अपने कब्जे में कर लिया। यह सुनकर भीष्म कहते हैं कि व्यक्ति भीमसेन है। द्रोण भी इसका समर्थन करते हैं। शकुनि इसका विवाद करता है और कहता है कि इस पृथ्वी पर आप लोगों को केवल पाण्डव वंशगान् दिलायी पड़ते हैं। इस समय सूत आकर कहता है कि जिस वाण आपकी ध्वजा को विद्ध किया उस पर किसी का नाम अङ्कित है। उसे देखने अर्जुन का नाम मालूम पड़ता है। शकुनि कहता है कि यह किसी दूमरे

अर्जुन का बाण होगा। दुर्योधन कहता कि यदि आप लोग युधिष्ठिर को लाप्रा दिखा देंगे तो मैं उनका राज्याश दे दूँगा।

इसी समय दूतरूप में विराटनगर से राजकुमार उत्तर आते हैं और प्रणाम पुरस्सर निवेदन करते हैं कि धर्मराज ने कहा है कि 'उत्तरा मुझे पुत्रपद के रूप में प्राप्त हुई है उसका विवाह आप लोगों के यहाँ हो या यहीं पर।' शकुनि भट उत्तर देता है कि वहीं पर। द्रोण तत्काल दुर्योधन की प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हैं और कहने हैं अभी पञ्चरात्र पूरा नहीं हुआ है और पाण्डवों का पता लग गया। अतः दुर्योधन अपनी गुरुदक्षिणा पूरी करे। दुर्योधन अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना स्वीकार करता है और कहता है कि 'मैंने पाण्डवों को आधा राज्य दे दिया। सत्य बना रहेगा तो मरने के बाद भी हम यशःशरीर से जीवित रहेंगे।

भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

नाटक का आधार—इस नाटक के कथानक का साना बाना महाभारतीय विराटपर्व के आधार पर निर्मित है, यद्यपि नाटककार ने परिवर्तन कर दिया है। युधिष्ठिरादि पाण्डवों का वेश बदल कर विराट के यहाँ रहना, कौरवों से युद्ध, कीचक वध आदि की कथा विराटपर्व में सविस्तार वर्णित है (द्र० विराटपर्व अ० ॥ से ७१ तक)। पर मुख्य आधार जिस पर कि नाटक का नामकरण पाञ्चरात्र हुआ है महाभारत में अनिर्दिष्ट है। द्रोण का पाण्डवों को राज्य देने को कहना, दुर्योधन का पाँच दिन के अन्दर पता लगने पर देने की प्रतिज्ञा करना तथा पता लग जाने पर राज्य दे देना पूर्णतः काल्पनिक है और महाभारत में इसका सन्देह तक नहीं। दूसरे शब्दों में इस, आध्यान को मानने पर महाभारत का मुख्य विषय भारत-युद्ध ही समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस नाटक में विराट युद्ध में नहीं जाते जब कि महाभारत में ये युद्ध करते हुये जीवित हैं। मुशर्मा के द्वारा पकड़ लिये जाते हैं (द्र० विराटपर्व अ० ३२, ३३)। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथानक-निर्माण में नाटककार ने पर्याप्त स्वतंत्रता बरती है और मूलकथा को एक नया रूप दे दिया है। यह परिवर्तन नाटक की प्रोचनाशक्ति करने में पर्याप्त सहायक हुआ है।

नामकरण—इस नाटक का नामकरण पञ्चरात्र द्रोण ५ पाण्डवों को राज्य देने अनुरोध और दुर्योधन का पाँच दिनों के अकेले मिल जाने पर देनेकी प्रतिज्ञा पर आधारित है। सारा कथानक इस पर है। द्रोण, भीष्म के साथ कौरवों का निरादर के यहाँ गोधन का हरण, साथ अर्जुन का कौरवों को परास्त करना तथा पता लग जाने पर दुर्योधन द्वारा पाण्डवों को राज्याश देना इसी पञ्चरात्र की धुरी पर प्रतिष्ठित है। अतः इस नाटक का नामकरण पञ्चरात्र सटीक है।

चरित्राङ्कन—इस नाटक में सर्वप्रधान व्यक्ति दुर्योधन का है। आरम्भ से अन्त तक वह नाटक में वर्तमान है। नाटक का सारा क्रिया-फलाप उसी के कर्तव्यों से सञ्चालित हो रहा है। नाटक में उसका रूप धार्मिक राजा के रूप में सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया है। पाण्डवों को राज्य भ्रष्ट कर वह महान् यज्ञ का प्रवर्तन करता है। यज्ञ में सभी देश-देशान्तर के राजा दुर्योधन को कर देने उपस्थित होते हैं। यह उसके महान् शीर्ष-परक्रम को घोषित करता है। यज्ञ में उसने विपुल सम्पत्ति व्यय की है। ब्राह्मणगण प्रभूत दक्षिणाओं को प्राप्त कर अन्नकाम हो गये हैं। होमधूमों से वह देवताओं का प्रोक्षण करता है।

अवनृपस्थान के समय दुर्योधन की अदृष्ट गुरुमक्ति भी सामने आती है। गुरु द्रोणाचार्य को वह बार-बार यथेन्द्र दक्षिणा माँगने को बाध्य कर रहा है। जब द्रोण पाण्डवों को उनके राज्य देने को कहने हैं तो उसके स्वार्थ को बराबर भुलका लगता है। उसके स्वार्थ-वृद्ध को द्रोण का वचनशायु भक्तमोर होता है। मन्त्रियों का साथी तथा कुटिल मातुल शकुनि उसे न देने को बार-बार उत्साहित करता है। पर दुर्योधन पर गुरु का गौरव अपनी अदृष्ट छाप डाले है। वह शकुनि से कहता है कि चाहे गुरुदेव ने यज्ञना ही की हो पर यदि मैंने उनके हाथ में बल सकल्य के लिये दे दिया है तो उसे अग्रह ही पूरा करूँगा। कुलवृद्धों के सामने की प्रतिज्ञा से मैं मुक्त नहीं सकता—

गुरुकरत्तलमध्ये तोयमार्जितं मे,

श्रुतमिह कुलवृद्धैर्यन् प्रमाणं श्रियव्याम् ।

तदिदमपनयो वा यज्ञना वा यथा वा

भद्रतु नृप ! जलं तन् सत्यमिच्छामि कर्तुम् ॥ ४७ ॥

इसीलिये वह एक शर्त पर द्रोण की याचना को स्वीकार करता है। वह शर्त है पाँच रातों के अन्दर पाण्डवों का पता लग जाना।

दुर्योधन में स्वाभिमान की भावना भी कूटकूट कर भरी हुई है। जब द्रोणाचार्य कहते हैं कि यदि पाण्डवों को उनका राज्याश नहीं दिया जायेगा तो वे हटात् छीन लेंगे तो दुर्योधन उत्तेवित हो जाता है और कहता है कि यदि उनमें ऐसी सामर्थ्य है तो अब द्रौपदी का भरी सभा में पेश-वर्षण किया गया तो उन्होंने क्यों नहीं अपना पराक्रम प्रदर्शित किया।

पाण्डवों के साथ प्रबल वैर होने पर अभिमन्यु के प्रति उसके हृदय में वात्सल्य प्रेम भरा है। जब उसे सूचना दी जाती है कि अभिमन्यु बन्दी बना लिया गया जाता है तो वह कहता है कि इसने पितरों से मेरा वैर है अतः बन्दी बनाये जाने पर मुझे ही दोषी ठहरावेंगे। इसने अतिरिक्त वह पहले मेरा पुत्र है फिर पाण्डवों का। बुल-विरोध होने पर बालकों का उसमें अपराध नहीं होता—

मम हि पितृभिरस्य प्रमुतो ज्ञातिभेद—

स्तदिह मयि तु दोषो यकृभिः पातनीयः।

अथ च मम स पुत्रः पाण्डवानां तु पद्मात्

सति कुलविरोधे नापराध्यन्ति बालाः ॥ अङ्क ३ रक्तो० ४

दुर्योधन अपने बच्चों पर दृढ़ रहने वाला है। जब उसे पाण्डवों का पता लग जाता है तो उनका राज्याश लौटा देना स्वीकार कर लेता है और कहता है कि सत्य के ही सहारे व्यक्ति मरने पर भी जीवित रहता है। संक्षेप में दुर्योधन का रूप अत्यन्त उदात्त प्रदर्शित किया गया है।

द्रोणाचार्य—अत्यन्त शिष्यवत्सल आचार्य है। अन्याय उन्हें १३३मात्र भी नहीं भाता। दुर्योधन में सर्वमात्रेण पण्डित किये जाने पर भी पाण्डवों का शन्यतुत किया जाना उन्हें सन्ताप देता है। इसीलिये दुर्योधन द्वारा दक्षिणा लेने के लिये प्रार्थना किये जाने पर वे पाण्डवों का राज्याश लौटाने का आग्रह करते हैं। इसी शिष्यवत्सलता के कारण वे शकुनि जैसे शठ व्यक्ति को भी अनुमूल बनाने का प्रयास करते हैं यद्यपि धूर्त शकुनि उनकी चालाकी तार्क्य जाता है। द्रोण उदारमना, निःस्पृह तथा शिष्यवत्सल आचार्य के रूप में दर्शाये गये हैं।

भीष्म का चरित्र भी अत्यन्त प्रशस्त प्रदर्शित किया गया है। उनमें विनय तथा शिष्टाचार भी कूट-कूट कर भरा है। धर्म की तो साक्षात् मूर्ति हैं। पाण्डवों के प्रति अटूट प्रेम तथा सहानुभूति ने साथ ही साथ न्याय्य मार्ग का प्रदर्शन उनका लक्ष्य है। दुर्योधन को सदैव वे नेक सलाह देते हैं जिससे कुलनिग्रह शान्त हो तथा पाण्डवों का न्याय्य अंश मिले। यद्यपि इस नाटक में वे कभी उत्तेजित प्रदर्शित नहीं किये गये हैं पर नाति का उपदेश वे सदैव करते हैं। द्रोण को भी वे समझाते हैं तथा शान्ति से काम लेने का उपदेश देते हैं।

शकुनि का चरित्र सभी दुर्गणों का आकर है। छल ही उसका स्वभाव है। घनता उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अङ्ग है। जब द्रोण दक्षिण के रूप में दुर्योधन से पाण्डवों को राज्याश देने को कहते हैं तो शकुनि इसे धर्म-बखना कहता है। तदनन्तर जब दुर्योधन उससे मनना करने चलता है और द्रोण उसका आलिङ्गन करते हैं तो शकुनि कहता है कि यह आचार्य बड़ा शठ है जो मुझे धञ्चित करना चाहता है। अभिमन्यु के विराटनगर में बन्दी बनाने का समाचार जब मुनाया जाता है और दुर्योधनादि उसे छुड़ाने के लिये उद्विग्नता प्रदर्शित करते हैं उस समय भी शकुनि कहता है कि विराट अभिमन्यु को पाण्डवों या कृष्ण या बलराम के भय से छोड़ देगा फिर छुड़ाने की क्या जरूरत है। इतनी दुष्टता के साथ साथ उसे पाण्डवों के बल का भी पता था। जब दुर्योधन कोई देश घताने को कहता है जिसे पाण्डवों को दिया जाय तो वह कहता है कि देने योग्य कोई भी देश नहीं यहाँ तक कि शून्य भी नहीं—

शून्यमित्यभिधाप्यामि कं पार्थाद्वल्यत्तरः ।

उपरेप्सपि शस्यं स्याद्यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ १.४८ ॥

कर्ण का चरित्र यद्यपि इस नाटक में थोड़ा ही आया है पर उसके चरित्राङ्गन में नाटककार ने पूर्ण सावधानी तथा सहानुभूति बरती है। वह विनयशील तथा कार्य साफल्य का विश्वासी है। जब द्रोण उत्तेजित हो जाते हैं तो उन्हें शान्त कर अपना काम निभालने को कहता है। दुर्योधन के प्रति मित्रता को वह अन्तिम दम तक निभाने का पक्षपाती है। जब दुर्योधन उससे पृथक्ता है कि पाण्डवों का अंश उन्हें दिया जाय या नहीं तो वह बड़े ही कुशल

शब्दों में उत्तर देता है कि यह तो आपके ऊपर है । हम लोग तो लड़ाई शुरू होने पर अपना प्राणार्पण करने को प्रस्तुत हैं । मातृ भाव का मैं निरोध नहीं कर सकता—

रामेण भुक्तां परिपालितां च सुभ्रातृतां न प्रतिपेक्षामि ।

क्षमाक्षमत्वे तु भवान् प्रमाणं संग्रामकालेषु वयं सहायाः ॥१.४५॥

युधिष्ठिर धर्म के प्रबल पक्षपाती हैं । उनका चरित्र आदर्शभूत है । मर्मादा के वे प्रबल पोषक हैं । कौरवों ने यद्यपि उनका बड़ा अपकार किया तथापि उनके प्रति उनमें सहानुभूति विद्यमान है । जब कौरवों ने विराट पर आक्रमण किया तो उनको बड़ा आघात लगा और वे बोल उठे—

एकोदक्त्व खलु नाम लोके मनस्विना कम्पयते मनांसि—अक २ जब विराट अर्जुन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव करते हैं तो उन्हें दुःख हुआ । वे सोचने लगे कि वहाँ अर्जुन का चित्त विचलित न हो जाय इसीलिए वे कहते हैं—‘एतदवनत शिरः’ । पर जब अर्जुन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर अभिमन्यु के साथ उत्तरा के परिणय का आवेदन करने हैं तो युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि युधिष्ठिर का चरित्र बड़ा ही प्राज्ञत्व तथा उदात्त प्रदर्शित किया गया है ।

अर्जुन का चरित्र वीररूप में प्रदर्शित किया गया है । अपने धनुर्विद्या के बल से वे उत्तरा को साथ ले भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख कौरवों को परास्त कर विराट की गायें लौटा लाते हैं । पर, अभिमान का उनके हृदय में लेश भी नहीं । इस विजय का वे अपने ऊपर भय नहीं लेते । इससे बड़कर उनके पादुवल की प्रशंसा क्या हो सकती है कि शत्रुनि भी यह उठता है—कः पापं दुःखवन्तरः’ । अर्जुन के चरित्र की शालीनता तर अग्ने चरम उत्कर्ष को प्राप्त होती है जब उत्तरा के साथ सादो का प्रस्ताव वे टुकरा कर कहते हैं—

इष्टमन्तपुरं सर्वं मातृवत् पूजितं मया ।

उत्तरैषा त्वया दत्ता पुत्रार्थे प्रतिगृह्यते ॥ अद् २

अभिमन्यु भी अग्ने पिता के समान बर तथा त्यागिमाना है । उसकी मातृ से अभिमान का दम्य चोत्पन्न होता है । भीम का चरित्र भी यही तथा

उदात्त है। अन्य पात्रों का चरित्राङ्कन भी मर्यादा के अनुरूप हुआ है यद्यपि उनमें स्थानाभाव से विकास नहीं हो सका है।

समीक्षण

डा० ए. बी. कीथ ने पञ्चरात्र को रूपको दश भेदों में 'समवकार' माना है। साहित्यदर्पण में समवकार का लक्षण निम्न प्रकार से दिया है—

वृत्तं समवकारे तु ख्यातं देवासुगश्रयम्।

सन्धयो निर्विमर्षास्तु त्रयोऽङ्कास्तत्र चादिमे ॥ इत्यादि

यद्यपि भास के नाटकों में नाट्यशास्त्र से नियमों का कठोरता से पालन नहीं हुआ है पर, 'प्राधान्येन व्ययदेशा भवति' के आधार पर इसे समवकार ही कहा जायेगा। कुछ विद्वानों के अनुसार यह व्यायोग नामक नाट्य प्रकार है।

काव्योत्कर्ष की दृष्टि से यह नाटक उत्तम कोटि का कहा जायेगा। सरल शब्दावली में भावोन्मेष भाव की अपनी विरोधता है। शब्दों के आश्रय से भास ऐसा चित्र खड़ा कर देते हैं कि पूरा दृश्य ही सामने आ जाता है। शत्रुनि के मुख से 'ऊपरैऽपि शस्य स्याद्यत्र राजा युधिष्ठिरा' की उक्ति बरबस हृदय को आकृष्ट कर लेती है। अलङ्कारों की सघटना भी नितान्त स्पृहणीय है। दुयधन की यशसमृद्धि का वर्णन नाटककार ने बड़ी ही कुशलता के साथ किया है।

स्थान-स्थान पर सूक्तियाँ इस बागीची के साथ दी गई हैं कि प्रभावोत्पादन में वे दूनी वृद्धि कर देती हैं। ये सूक्तियाँ बड़ी ही हृदयहारिणी हैं—'सति च दुलविरोधे नापराधन्ति मालाः' 'मृतेऽपि हि नरा. सर्वे सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति', 'नष्टाः शरीरैः प्रभुमिधरन्ते' इत्यादि।

पाच रातों में पाण्डवों का पता लग जाने पर उनका राज्य लौटाने की दुयधन की प्रतिज्ञा तथा पता लग जाने पर राज्य लौटा देना नाटककार की अपनी सूझ है। इस कल्पना के आश्रय से नाटककार ने दुयधन के चरित्र को उदात्त बनाने का प्रयत्न किया है और उसके सारे कल्पनों को धो डालने की कोशिश की है। इस कल्पना के द्वारा महामारुती आख्यान ने एक नया ही

ले लिया है। इस नाटक का प्रधान रस वीर है। शृंगार का इसमें पूर्णतः अभाव जो नाटक में स्त्रीपात्रों के न आने से हुआ है। सन्क्षेप में इसे भास का नान्य चातुरी का एक ज्वलन्त उदाहरण कहा जा सकता है।

६—उरुभङ्ग

यह नाटक महाभारत युद्ध के अन्तिम अंश से सम्बन्ध रखता है। सारे कौरव तथा पाण्डव सेना युद्ध में विनष्ट हो चुकी है। केवल कौरव पक्ष में दुर्योधन बचा है। जिसके साथ पाण्डव भीम का गदायुद्ध होता है। प्रारम्भ में क्षत विक्षत वीरों वाली युद्धभूमि का सूत्रधार वर्णन करता है और दुर्योधन भीम के गदायुद्ध का सचेत करता है। इसके अनन्तर पुनः युद्धभूमि और क्षत्रियों की विनाशावस्था का विस्तृत विवरण है। फिर दशक के सामने भीम एवं दुर्योधन के गदायुद्ध का दृश्य आता है।

युद्धभूमि में अत्यन्त क्रुपित पराक्रमा भीमसेन तथा गदायुद्ध में निष्णात दुर्योधन परस्पर गदाओं का प्रहार कर रहे हैं। पाण्डवों तथा कृष्ण के अतिरिक्त हलधर बलराम भी दर्शकों की नज़र में हैं। दोनों की गदाओं से चक्रपात जैसी कठोर कर्कश ध्वनि हो रही है। दोनों युद्ध की पैतरेचाजियाँ भी भली भाँति प्रदर्शित कर रहे हैं। गदाओं की चोट से दोनों के शरीर खून से लथपथ हो रहे हैं। सहसा दुर्योधन के गदाघात से भीम नृद्धि होकर पृथ्वी पर आ जाते हैं।

भीम के गिरते ही विदुरादि स्त्रिप्त हो जाते हैं। उधर शिष्य के नैपुण्य से बलरामजी प्रसन्न हो रहे हैं। इसी समय भीम प्रकृतस्थ होते हैं। कृष्ण उन्हें कुछ गुप्त सचेत बताते हैं। भीम इससे उछल पड़ते हैं, उनमें नई शक्ति का सञ्चार हो जाता है और पुनः गदायुद्ध प्रारम्भ होता है। इस बार मौना देखकर भीम गान्धारीनन्दन दुर्योधन की जघा पर गदा मारते हैं। गदा प्रहार से दुर्योधन की जाँघें टूट जाती हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है, दुर्योधन को इस प्रकार गिरते देख बलरामजी क्रुपित हो उठते हैं और भीम को उनके भय से पाण्डव लोग घेरे में कर कृष्ण के साथ यहाँ से चल देते हैं। बलदेवजी क्रोध के मारे बोल उठते हैं—मेरे रहते ही मेरी अवहेलना

जो भीम ने भर्मादा के निरीत दुर्योधन की जाड़ पर गदा-प्रहार कर उसे गिरा दिया। अब मैं अपने हल से भीम का वक्षस्थल चीर डालूँगा।' दृष्टदेवदां की इन बातों को सुनकर दुर्योधन कहता है—'भगवन्! भीमसेन ने दुर्धमर्मा का ध्यान न कर गदा से मारकर मुझे गिरा दिया। मेरा शरीर चर्वित हो गया है। अब आप प्रसन्न होइये। पृथ्वी पर गिरा मेरा मस्तक आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। आप क्रोध छोड़िये जिससे कुबुल को दलान्त्रलि देने के लिये पाण्डव जीवित रहें। वर, वर की कथा और हम लोग तो अब नष्ट हो गये।'।

बलराम ने कहा—'दुर्योधन! तुम क्षणमात्र तक जीवन की धारण करो जिससे मैं सबलपाहन पाण्डवों को मारकर तुम्हारी स्वर्गयात्रा में सहायक बना दूँ।'।

दुर्योधन ने कहा—'हलायुध! भीम की प्रतिज्ञा अब पूरी हो चुकी क्योंकि मेरे सौ माई मारे गये तथा मेरी यह दशा हो गयी। अतः अब विग्रह से क्या साम ?'

बलराम ने कहा—'दुर्योधन! मुझे इसी बात का क्षोभ है कि मेरे सामने तुम छूट से मारे गये और वह छल भीम ने किया।' इस पर दुर्योधन ने कहा कि यदि आपको यह विश्वास हो कि मैं छल से मारा गया तो मुझे पूर्ण मन्तोष है। पर आपने जो यह कहा कि भीम ने छल से मुझे मीठा वैसी बात नहीं। मुझे तो क्षीरसागररायी, पारिजात वृक्ष के हरणकर्ता जगत्प्रिय भगवान् श्रीऋष्य ने भीम की गदा में प्रविष्ट होकर काल का प्रास बनाया।

इसी बीच वहाँ परिचरों एवं अन्य सम्प्रन्धियों के साथ धृतराष्ट्र-गान्धारी आते हैं। वे दोनों दुर्योधन को ढूँढ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि छल से गदायुद्ध में दुर्योधन का मारा गया सुनकर मेरी आँखें और अन्धी हो गयीं। साथ ही वे भूर काल को भी कोसते हैं जिसने सौ पुत्रों में से एक को भी नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र को अब कोई तिलाजलि देनेवाला न रहा। इस प्रकार प्रलाप करते हुए वे दुर्योधन के पास पहुँचते हैं। दुर्योधन से उनकी बातचीत होती है और वह उन्हें वीरोचित सान्त्वना देता है। वह अपनी स्त्रियों से कहता है कि 'वेद्योक्त विविध यज्ञों से मैंने देवताओं को संतुप्त किया,

को उचित आश्रय दिया और मेरे सो भाइयो ने शत्रुओं पर आधिपत्य रखा, आश्रिनों को कभी मैंने निराश्रित नहीं बनाया, युद्ध में अठारह अश्वौहिणी सेनाओं के नृपति मेरे नियन्त्रण में रहे। अतः मेरे मान को देखकर तुम लोग शोक को छोड़ दो। ऐसे राजाओं की स्त्रियाँ नहीं रोती।' उसका हृजय के प्रति यह उपदेश भी कि 'तुम यह सोचकर दुःख छोड़ दो कि प्रशस्ति श्रीगता तथा अभिमाना दुःखधन तुम्हारा विना था। जलानलिदान के अरसर पर रेशमी वस्त्रों में ढँकी युधिष्ठिर की बायीं भुजा को छूकर मेरे नाम के अन्त में जल देना।'

इसी समय वहाँ गुरुपुत्र अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा अत्यन्त उत्तेजित है और वह दुःखधन को ढूँढ़ रहा है। दुःखधन से मिलते ही यह कह उठता है—'राजन्! गण्ड की पीठ पर आरुढ़ तथा हाथ में शार्ङ्ग धनुष लिये हुए दृष्ट्य को मैं पाण्डुपुत्र अर्जुन के साथ मार डालूँगा।'

अश्वत्थामा की उत्तेजना पूर्ण पाती को सुनकर भूमिकापी दुःखधन अत्यन्त विनयान्वित तथा समबोधित वात कहता है—'गुरुपुत्र! सारा राजसमाज प्रियी की गोद में सो गया, कर्ण दिवङ्गत हो चुका, गागेय भाष्म का शरीर पात हो गया, मेरे सो भाई सयुग में निहत हो गये तथा मेरी भी ऐसी दशा हो गयी अतः अब आप धनुष का त्याग कर दीजिये।'

अश्वत्थामा ने व्यंग्य से कहा—'राजन्! प्रतीत होता है भीम ने गदा का प्रहार तथा पेश पकड़ कर आपकी ओंघों के साथ ही आपका दर्प को भी नष्ट कर दिया।'

अश्वत्थामा के व्यंग्य-वाणी ने प्रहार में दुःखधन उत्तेजित हो जाता है। यह बोझ उठता है—'अश्वत्थामन्! पलपूर्वक मैंने भरी सभा में द्रौपदी के पेश कीने, अभिमन्यु को युद्ध में मरवाया तथा धृम मद्गकर उन्हे दग्ध पशुधों का सहचरी बनाया। इन अरमानों के सामने पाण्डव-वर्तक मरा अरमान होना दा दे।'

दुःखधन का बात सुनकर अश्वत्थामा ने कहा—'राजन्! मैं आपकी, अरनो तथा पशुधों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि-रात्रि रचना कर यज्ञ में पाण्डवों को जला डालूँगा।'

अश्वत्थामा के कथन का दुयधन, बलदेव तथा धृतराष्ट्र अनुमोदन करते हैं। अश्वत्थामा पितृराज्य पर दुर्जय का अभिप्रेक करता है। दुयधन यह देखकर मृत व्यक्तियों का स्मरण करता हुआ महाप्रयाण करता है। धृतराष्ट्र बोल उठते हैं—‘अब मैं मुनिजनों के धनभूत तपोवन को जा रहा हूँ। पुत्रों ने नाश से विफल राज्य को धिक्कार है।’ अश्वत्थामा कहता है—‘मैं धनुष गण लेकर सौतिस्त्रियों के वच के लिये जा रहा हूँ।’

अन्त में भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

नाटक का नामकरण—इस नाटक का सारा कथासूत्र केवल एक ही बात पर केन्द्रित है और वह है भीम द्वारा गदायुद्ध में दुयधन का उरभङ्ग। उरभङ्ग से पूर्व के सारे संवाद और कथावृत्त इसी उरभङ्ग के दृश्य की ओर आकर्षण कर रहे हैं। नाटक का चरम परिपाक भी इसी घटना से सम्बद्ध है जब कि भगवान् श्रीकृष्ण ने सनेत से भीमसेन छलपूर्वक दुयधन की जाँच पर प्रहार करते हैं और उसे तोड़ डालते हैं। भीमलदेवजी का अमर्ष भी यहाँ उभरता है। तदनन्तर की सारी घटनायें यथा धृतराष्ट्र का शोक संवाद, अश्वत्थामा का आगमन, अमर्षपूर्ण उद्गार, दुयधन का उसे शान्त करना इत्यादि भी उरभङ्ग से ही सम्बद्ध हैं। अतः नाटक का उरभङ्ग नामकरण सार्थक तथा यथार्थ है।

चरित्राङ्कन—इस नाटक का नायक दुयधन है। उसके चरित्र विन्यास में नाटककार ने पचास कीशल प्रदर्शित किया है। महाभारतीय दुयधन की न्याईं वह शठ, दुर्विनीत तथा अहङ्कारी यहाँ नष्ट प्रदर्शित किया गया है अर्थात् नाटककार ने उसने चरित्र को नितान्त उदात्त तथा प्राञ्जल रूप में प्रदर्शित किया है। वह शौर्यपराक्रम का जीवन्त प्रतीक है। उसका शरार नितान्त सुपुष्ट तथा बलिष्ठ है। अस्त्र-कीशल में वह निष्णात है और इस दृष्टि से वह अपने प्रतिद्वन्दी भीम से अधिक कुशल है। उसने सुप्रयुक्त प्रहार से भीम विचलित हो उठते हैं और भ्रूलुत होकर घराशायी हो जाते हैं। यदि श्रीकृष्ण प्रेरित भीम अधर्म का आश्रय नहीं लेते तो वह स्पष्ट है कि जयश्री दुयधन को ही पराजित करती। पर, भीम कैतव का आश्रय कर

उसकी जाघों को तोड़ डालते हैं और कुरुकुल का महान् शासक दुर्योधन जिसने १८ अश्विहिणी सेना को अपने सरेत पर नर्तन कराया भूलुशित हो जाता है ।

यहाँ तक तो दुर्योधन के शौर्य पराक्रम वाले प्रश्न की बात रही । उसके भूशायी होने के बाद का चरित्र और भी प्रकृष्ट तथा प्रोज्ज्वल है । उसे अधर्म स मारा गया देख श्रीकृष्णाग्रज बलदेव, जो उसके गदायुद्ध के गुरु भी हैं अत्यन्त क्रुपित हो जाते हैं । व पाण्डवों का विनाश करने पर उद्यत हो जाते हैं । उस समय उन्हें युद्ध से विरत करते हुए दुर्योधन अत्यन्त विनयपूर्ण तथा नीति भरी बात कहता है—विग्रह या तो इसलिये किया जाता है कि शत्रु का अभीष्ट पूरा न हो, या सम्बन्धियों को जय प्राप्त कर आनन्द मिले अथवा आत्मसुख ही मिले । पर भाग ने तो अपनी सारी प्रतिशायें पूर्ण कर लीं । भाइ बन्धु भी युद्ध में काम आये और मेरी यह दयनीय स्थिति रही । अतः अब युद्ध से क्या सधेगा—

प्रतिज्ञाधसिते भामे गते भारुशते दिवम् ।

मयि चैव गते राम । मिमह किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

इसने बाद जब बलदेवजी कहते हैं कि तुम अधर्म का छल में मेरे सामने मारे गये तो दुर्योधन कहता है कि यदि आप यह मानते हैं कि मैं छल से हराया गया तो हार पर भी मेरी जीत हुई है । यह बघना वस्तुतः भीम ने न कर श्रीकृष्ण ने की है ।

दुर्योधन का भृतराष्ट्र, दुर्जय तथा रात्रियों से सवाद भी उनके चरित्र की महानयता एवं पमनीयता के परिचायक हैं, भृतराष्ट्र ने यह यह अत्यन्त धैर्य तथा पराक्रमपूर्ण उत्तर देता है । इस दयनीय अवस्था में भी उसका चित्त तब भी विचलित नहीं हुआ है । यह कहता है—‘पिताजा ! जिस सम्मान से मैंने जन्म लिया था उसी सम्मान से जा रहा हूँ । मुझ जलता चिता का भी चिन्ता नहीं ।’ यह अपनी स्त्री मालवी से भी यही बात कहता है—‘मालवि । गदापात के मेरी भृगुगी मिन्न हो गयी है, बल स्थल भी अधिराप्त हो गया है परन्तु इसलिये मत रो कि तेरा पति युद्ध में मारा गया है, यह पराङ्मुख

होकर युद्ध से भागा नहीं है।' उसमें शौर्य तथा अभिमान की भावना अन्तिम समय तक स्थिर है। जब अश्वत्थामा कहता है कि प्रतीत होता है उद्यमज्ञ के साथ भीम ने तुम्हारा मान-भङ्ग भी कर टाल तो वह बोल उठता है—मने मरो सभा में द्रौपदी के केश को खींचा। युद्ध में हराकर पाण्डवों को बनेला पशु बना दिया और पूरे समर में सत्रके सामने अभिमन्यु को मारा। फिर उस अभिमान के सामने मेरी यह पराजय तो सुख्य है।' (श्लोक ६३) परन्तु अभिमान और दर्प के प्रतीक के साथ ही साथ दुर्योधन शम-विनय का भी बीजन्त लक्ष्य है। वह दुर्योधन से कहता है—

श्लाघ्यश्रीरभिमानदीप्तहृदयो दुर्योधनो मे पिता

तुल्येनामिमुखं रणे हत इति त्वं शोकमेवं त्यज ।

खट्वा चैव युधिष्ठिरस्य विपुलं क्षौमापसन्न्यं भुजं

देयं पाण्डुसुतेस्त्वया मम मर्म नामावसाने जलम् ॥५३॥

सक्षेप में दुर्योधन आभिमान, पराक्रमी तथा अदीन पात्र है।

दुर्योधन के अतिरिक्त अश्वत्थामा तथा बलराम का व्यक्तित्व भी अपने में महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा का चरित्र एकाङ्की प्रतीत होता है। उसमें शौर्य—पराक्रम प्रदीप्त हो रहा है। वैराग्य उसके हृदय से शान्त नहीं हुई है। वह पाण्डवों के समूलोच्छेद के लिये कृतसंकल्प है। वह युद्धाग्नि में पाण्डवों की अन्तिम आहुति डालना चाहता है। कौरव के अतिरिक्त उसमें विनयहीनता भी लक्षित होती है। इसलिये जब दुर्योधन विग्रह की समाप्ति के लिये उत्तम कहता है तो वह उसे भी खरी खोटी मुनाने से नहीं चूकता—

मंयुगे पाण्डुपुत्रेण गदापातकचग्रहे

सममूरुद्वयेनाद्य दर्पोऽपि भनतो हतः ॥ ६२ ॥

सत्रके अन्त में भी वह अपनी पाण्डवविनाश की बात से नहीं हटता और कहता है—

भवता चात्मना चैव वीरलोके शपाम्यहम् ।

निशासमरमुत्पाद्य रणे घक्ष्यामि पाण्डवान् ॥ ६४ ॥

सक्षेप में वह क्रोधी, पराक्रमशील तथा दुराग्रही के रूप में दिखायी पड़ता है।

बलराम का चरित्र अपेक्षाकृत अधिक प्रशस्त प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि वे भी अमर्षशील तथा क्रोधी दिखाये गये हैं पर, उनका क्रोध अधर्मयुद्ध देखकर उभरा है अतः यह न्याय्य कोटि में आ जाता है। उन्हें अपने शिष्य के विद्याकौशल पर अभिमान है। जब दुर्योधन को गदायुद्ध के आचार्य बलराम सामने ही भीमसेन छल से मार डालते हैं तो उनकी आँखें क्रोध से झलक जाती हैं, वे माला को समेटने लगते हैं तथा बल को कसने लगते हैं—

चलचिलुलितमौलिः क्रोधताम्रायताक्षो
 भ्रमरमुग्धविदिष्टां किञ्चिदुत्कृष्य मालाम्
 असिततनुविलम्बिस्त्रस्तवह्मानुकर्षी
 क्षितितलमार्तोर्णः पारिवेपीव चन्द्रः ॥ २६ ॥

क्रुद्ध बलराम जी उस समय बोल उठते हैं—भीम ने शत्रु-विनाशक मेरे हस्त का ख्याल नहीं किया, युद्ध में छल करते हुये उसने मेरा स्मरण नहीं रखा तथा दुर्योधन को छल से गिराते हुये उसने अपने क्रुद्ध की विनय को भी ध्यस्त कर दिया—

मम रिपुचलकालं लाङ्गलं लङ्घयित्वा
 रणरुतमतिसन्धिं मां च नावेक्ष्य दर्पात् ।
 रणशिरसि गदां ता तेन दुर्योधनोर्षाः
 कुलविनयसमृद्धय पातितः पातयित्वा ॥ २७ ॥

इस प्रकार बलराम धर्मयुद्ध के प्रेमी, वीर तथा उग्र स्वभाव के द्शायि गये हैं।

भूतगण्डी और गांधारी का चरित्र विशेष विकास नहीं पा सना है और उनमें कदम्बा का प्राधान्य है।

समीक्षण—संस्कृत नाटक-साहित्य में उरुभङ्ग अपना विशिष्ट स्थान रखता है। संस्कृत नाट्यशास्त्र में दुष्टान्त नाटकों का निषेध किया गया है। पर, यह नाटक इस निषेध के विपर्यय दुःस्वान्त है। दुर्योधन की मृत्यु रङ्गमञ्च पर ही होती है। युद्धादि की सषट्का भी जो कि शास्त्रीय दृष्टि से निषिद्ध है रङ्गमञ्च पर की गई है। इससे यह स्पष्ट अवगाहित होता है कि इस नाटक का प्रणयन इन परम्पराओं के प्रचलन से ऊर्ध्वतर काल में हो चुका

या। दुष्येधन के दुर्जय नामक पुत्र की अवतारणा भी नाटककार की अपनी विशेषता है। इस पात्र की कल्पना स्वयं भास ने की है, महाभारतकार को इसका पता नहीं। इसी प्रकार इस नाटक में अन्य भी कई महत्त्वपूर्ण नवीन तथ्यों को नाटककार ने स्रष्टव्य किया है जिनका महाभारत में अभाव है।

उद्यम्य एक अत्यन्त प्रयत्नशील रूढ़ि है। मस्त-नाट्यरास के निर्देशों के विरोध भी होने पर इसके महत्त्व में कदा भी अन्तर नहीं आता। नाटकीय दृष्टि की दृष्टि से यह नाटक रत्नाम्बु है। कथनोपकथनों में स्वाभाविकता का सम्पूर्ण विद्यमान है। समय और पात्र के अनुकूल ही घटनाओं की प्रवृत्ति की गई है। दुष्येधन के उद्यम्य हो जाने पर बलदेव की भी चेष्टाओं तथा कथनों में पर्याप्त स्वाभाविकता है। साप-साय उनके स्वभाव की भी स्पष्ट कल्पना मिल जाती है। निम्न पद्य में अमर्य तथा वीरस का अद्भुत परिपाक आ है—

सौमोन्निष्ठमुखं महासुरपुरप्राकारकूटाकुशं
कालिन्दीजलदेशिरुं रिपुबलप्राणोपहारार्थितम् ।
इत्योत्क्रिस्तहलं करोमि रुधिरस्वेदार्द्रपद्मोत्तरं
भीमस्योरसि यावदद्य निपुले केदारमार्गाकुलम् ॥ २८ ॥

इसी प्रकार दुष्येधन के उत्तर में निताम्ब मयादित तथा शौर्यान्वित हैं। रितिकन में नाटककार ने विशेष सावधानी बरती है। अपने चरितनायक की ही निम्न भावभूमि में अधिष्ठित करना नहीं चाहता। इसीलिए महाभारतीय तथा में परिवर्तन कर वह उसे उदात्त तथा प्रतिष्ठित भूमि पर प्रतिष्ठापित करता। अश्वत्थामा में कुछ औद्यत्य अवश्य है, पर नाटक में उसका व्यक्तित्व रोप निम्न नहीं सका है। यही कारण है कि वह दर्शकों पर अपना कोई रोप प्रभाव नहीं छोड़ता।

रम की दृष्टि से भी नाटककार को पर्याप्त साफल्य मिला है। नाटक में रम्य तथा वीरस परस्पर अनुस्यूत हैं। यदि गदायुद्ध, बलदेव के कथन तथा अश्वत्थामा के उद्गारों में वीरस की स्थिति है तो धृतराष्ट्र और गान्धारी के पत्नी, दुष्येधन के वार्तालाप तथा दुष्येधन की मृत्यु में कथन की भी सत्ता। इन दोनों रसों के चित्रण में लेखक को पर्याप्त सहायता मिली है।

७—अभिपेक नाटक

अभिपेक नाटक भास के उन दो नाटकों में से है जो रामकथा पर आधारित हैं। अन्य रामकथा पर आधारित नाटक है प्रतिमा। नाटक का आरम्भ किष्किन्धा प्रदेश में होता है। भगवान् भीरामचन्द्र की धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया है और बालि ने अपने अनुब सुग्रीव को राज्य से निर्वासित कर उसकी पत्नी तथा धन का हरण कर लिया है। दोनों में मैत्री स्थापित हुई है और बालि को मारने की भीराम ने प्रतिज्ञा की है। राम ने सात सालटूटों को एक ही बाण से गिराकर घराशायी कर दिया। उनके इस पराक्रम से सुग्रीव को यह निश्चय हो गया कि इनके द्वारा बालि का वध हो जायगा। राम, लक्ष्मण तथा हनुमान के साथ सुग्रीव किष्किन्धा में जाकर बालि का युद्ध के लिये आह्वान करता है। परोत्कर्षांसहिष्णु बानरराज बालि उस उत्तेजक आह्वान को सुनकर युद्ध के लिये निजलला हो चाहता है कि उसकी पत्नी तारा उसे रोक लेती है और नाना प्रकार से उसे समझाने का प्रयत्न करती है। बालि उसके कहे को नहीं मानता और उसे डाढ़स बंधा कर युद्ध करने चला जाता है। बालि और सुग्रीव परस्पर युद्ध करने लगते हैं और भीरामचन्द्र लक्ष्मण तथा हनुमान के साथ युद्ध को देखते हैं। युद्ध में बालि को सफल पड़ता देख हनुमान् को भीराम को उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर सुग्रीव की दयनीय अवस्था को बताते हैं। भीराम बाण छोड़ते हैं और उससे विद्व होकर बालि घराशायी हो जाता है। बालि को कुछ समय तो मूर्च्छा रहती है। सचेत होने पर वह राम के बाण को देखता है और उस पर भीराम का नाम गुदा हुआ पाता है। सामने राम को देख कर वह कहता है—‘दे राम ! आप राजधर्म पर आरुढ़ हैं तथा धर्म के स्वरूप को भी आप निश्चित रूप से जानते हैं। आप धीर हैं तथा लज्ज प्रपञ्च को दूर करने वाले हैं। तो फिर क्या मुझे इस तरह से अन्याय से मारना आपके लिये उचित था ? आपने पराधीन तथा पीर होकर भी मुझे लज्ज से मारा और अयकीर्ति के पात्र बने।’

राम कहते हैं, ‘बालि ! तू अगम्या-गमन के कारण दोषी है। तू ने धर्मधर्म का विवेक होने पर भी भ्रातृनारी का अभिमर्षण किया है। अतः दण्ड व्यर्थ हो।’

वालि कहता है कि तब तो सुग्रीव ने भी भ्रातृदाराभिमर्षण किया है अतः वह क्यों क्यों नहीं हुआ ? राम यह कह कर उसे निरुत्तर कर देते हैं कि ज्येष्ठ भाई की स्त्री का अभिमर्षण कहा-कहा होता है।

इसी समय स्त्रियों तथा कुमार अङ्गद भी वहाँ पहुँचते हैं। अङ्गद को बालि राम तथा सुग्रीव के हाथों सौंप देता है। बालि इसके बाद प्राणों का त्याग कर देता है। राम सुग्रीव का अभिषेक करने के लिये सद्यम्ब को आश देते हैं।

द्वितीय अङ्क के प्रारम्भ में यह पता चलता है कि सभी दिशाओं में सन्तान्वेषण के लिये प्रेषित बन्दर तो लौट आये पर, दक्षिण दिशा से अभी नहीं आये। यह भी पता चलता है कि जम्बु से सीता का समाचार सुनकर हनुमान् ने समुद्र को पार कर लिया है। इसके बाद लङ्का का दृश्य प्रारम्भ होता है। सीता राक्षसियों से घिरी हुई हैं और वे विज्ञाप कर रही हैं। हनुमान् भी इसी समय सामने आते हैं। चारों तरफ ढूँढ़ने के बाद राक्षसियों से घिरी सीता को देखते हैं। अशोकवृक्ष के कोटर में बैठ कर वे वहाँ का वृत्तान्त देखते हैं। रावण नाना प्रकार से सीता को समझाता है और अपनी प्रणयिनी बनाने का प्रयास करता है पर सीता उसे अस्वीकार कर देती हैं। इसी समय जानसेना होने से रावण चला जाता है। हनुमान् जो अन्ध्रा अवसर जान कर उसी समय सीता जी से राम का समाचार बताते हैं और उनकी वियोगजन्य प्रवस्था का वर्णन करते हैं। पहले तो सीता जी को प्रत्यय नहीं होता, पर राम का सुग्रीव के साथ सख्य वृत्तान्त सुनकर विश्वस्त हो जाती हैं। हनुमान् जी राम को लाने का विश्वास देकर सीता जी से अनुमति लेकर चल देते हैं। पर, बीच में सोचते हैं कि रावण को अपने आगमन की सूचना देने के लिये त्रिकूट उपवन को उजाड़ना चाहिये।

तृतीय अङ्क में हनुमान् के उपवन-विध्वंस का वृत्तान्त शकुर्क नामक रिचर रावण से कहलवाता है। रावण मुरन्त उस वानर को बाँधकर लाने की आज्ञा देता है। पर शकुर्क लौट कर बताता है कि ज्योंही पाँच सेनापति उस वानर को पकड़ने के लिये गये उसने पाँचों को मार डाला और उसने आगे बढ़ रहे कुमार अक्ष को भी मुझी से मार डाला। रावण यह सुनकर स्वयं कहने चलने लगता है, पर शकुर्क कहता है कि इन्द्रजित् उसे पकड़ने चले

गये हैं अतः आपने जाने की आवश्यकता नहीं। फिर रावण से यह बताया जाता है कि इन्द्रजित् ने युद्ध में उस चन्दर को बंध लिया। इसी समय रावण विभीषण को बुलाता है। हनुमान् को लेकर राक्षस भी आ जाते हैं। हनुमान् अपने को राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र का दूत बताते हैं। वे राम का अनुशासन सुनाते हुये कहते हैं कि चाहे शङ्कर की शरण में जाओ या गिरिकन्दर में प्रविष्ट हो जाओ पर राम के साथ तुम्हें समाश्रय अवश्य भेज देने। हनुमान् की शक्त का विभीषण भी समर्थन करते हैं और भीरमपत्नी सीताको लौग देने के लिये रावण से प्रार्थना करते हैं। रावण इस पर खट्ट हो जाता है तथा विभीषण और श्रीराम दोनों को खरी-खोटी सुनाता है। उत्तर में हनुमान् भी रावण का कटु वचनों से सत्कार करते हैं। रावण उन्हें निकालवा कर बाहर भेज देता है। विभीषण पुनः उसे सीता देने तथा राक्षसकुल की रक्षा का उपदेश देता है। रावण खट्ट होकर उसे भी निकाल देता है और विभीषण राम की शरण में जाने के लिये चल देता है।

चतुर्थ अङ्क राम के शिविर में आरम्भ होता है। हनुमान् से सीता का सन्देश पाकर सत्रक्ष वानवाहिनी समुद्र के तट पर आकर खड़ी हो गयी है। आगे जाने का अब कोई मार्ग नहीं इसी समय आकाश से विभीषण उतरते दिखायी पड़ते हैं। उसे देखकर भय वानर चौंक जाते हैं और सावधानी से प्रतीक्षा करने लगते हैं। इसी समय विभीषण नीचे आता है और हनुमान् उसे पहचान लेते हैं। वे श्रीरामचन्द्र से आकर इसके जाने का समाचार देते हैं और कहते हैं कि आपके ही लिये यह निकाला गया है।

विभीषण की सत्कार के साथ राम आश्रय देते हैं। समुद्र पार होने के लिये मंत्रणा होती है और विभीषण कहता है कि यदि समुद्र मार्ग नहीं देता तो इस पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग कीजिये। राम क्यों ही शरसन्धान के लिये उद्यत होते हैं त्यों ही भीत वरुण वहाँ प्रकट होते हैं और समुद्र के बीच से मार्ग देते हैं। समुद्र का जल बीच में सूख जाता है और सारी सेना पार हो जाती है। सेना का शिविर मुखेल पर्वत पर बनता है।

सेना की गिनती होने पर दो चन्दर अधिक मिलते हैं। वे राम के सामने खड़े होते हैं। वे अपने को कुमुद का सेवक कहते हैं। पर विभीषण उन्हें

पहचान लेता है और बताता है कि ये शक और सारण राक्षस हैं। राम उनके द्वारा रावण को यह सन्देश देकर निरा करने हैं कि मैं युद्ध का अतिथि बनकर आ गया हूँ।

पञ्चम अङ्क के प्रारम्भ में काञ्चुकीय के द्वारा यह पता चलता है कि युद्ध प्रारम्भ हो गया है और कुम्भकर्ण आदि प्रमुख वीर युद्ध में मारे जा चुके हैं। इन्द्रजित् लड़ने के लिये निकल चुका है। रावण के निदेश से विशुज्जिह्व नामक राक्षस राम तथा लक्ष्मण के शिर की प्रतिकृति लाता है। राक्षसीगणों से परिहृता सीता के पास रावण जाता है और कहता है कि 'राम लक्ष्मण मेरे द्वारा युद्ध में श्राव्य माने जायेंगे तू मेरा वरण कर।' सीता उसका तिरस्कार करती है। इसी समय राक्षस आकर राम-लक्ष्मण के शिर की प्रतिकृति लाकर प्रस्तुत करता है। सीता उसे देखकर विलाप करने लगती है। इसी अवसर पर एक राक्षस आकर निवेदन करता है कि उन तापसी ने इन्द्रजित् को मार डाला। इस मशान् अभिय समाचार को सुनकर रावण मूर्च्छित हो जाता है और सचेत होने पर विज्ञाप करने लगता है। वह क्रुद्ध होकर सीता को ही मारने के द्विये उद्यत होता है पर राक्षस जो उपस्थित है उसको स्त्री-वध से रोकता है। रावण युद्ध के लिये चल देता है।

षष्ठ अङ्क में राम-रावण के युद्ध का दृश्य है। तीन विज्ञापर उस युद्ध को देखते हुये उसका वर्णन कर रहे हैं। राम-रावण के मयानक युद्ध में दोनों वीर लड़ रहे हैं। राम के लिये इन्द्र-सारथि मातलि दिव्य रथ लाता है जिस पर चढ़कर वे रावण को मार डालते हैं। विभीषण राज्ञ का अधिकारी होता है। सीता रामके समीप आती है। पर, राम उन्हें राक्षसों के त्सर्ष से सक्लमपा समस्त कर दूर रखते हैं। अपने पातिव्रत्य के परीक्षण के लिये सीता अग्नि में प्रवेश करती है। वे अग्नि में प्रविष्ट होकर और दीप्तिमती हो जाती हैं और अभिदेव उन्हें लेकर बाहर आते हैं और सीता को निधाम बताते हैं। नेत्रस्थ में दिव्य गन्धर्व भगवान् श्रीराम को साक्षात् नारायण कहकर स्तुति करते हैं। समस्त देवता, देवर्षि और ऋषिगण भगवान् राम का अभियेक करते हैं। मरु, शत्रुघ्न और प्रजावन भी उपस्थित होते हैं। अभियेक के अवसर पर

दशरथ जी भी वहाँ उपरिगत रहते हैं। मरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

नाटक का शीर्षक—इस रूपक का शीर्षक अभिषेक नाटक बड़ा सटीक है। इस नाटक में दो अभिषेक हैं। एक तो सुग्रीव का और दूसरा भीरामचन्द्र का। इस नाटक की अन्तिम परिणति राम के राज्याभिषेक में होती है जो कि इस नाटक का फल भी है अतः उसी के आधार पर इस नाटक का नामकरण हुआ है।

नाटक का आधार—अभिषेक नाटक का आधार किष्किन्धाकाण्ड से प्रारम्भ कर लङ्का काण्ड के उत्तरार्ध तक की कथा है। कथा बहुचर्चित तथा सुपरिचित है। कथानक को सजाने सँवारने में नाटककार ने पर्याप्त मौलिकता का परिचय दिया है। बालि-वध को न्याय्य रूप देने का भी नाटककार ने पर्याप्त प्रयास किया है। दो स्थानों पर कवि ने अपनी नवीन सूक्त उड़ायी है। पहला तो है समुद्र का मार्ग देना। प्रचलित कथाओं के अनुसार भीराम ने नल नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बौपा जिससे बानर-सेना पार हुई। पर, इस नाटक में भीत वरुणादेव ने समुद्र के बल को बीच से मुखाकर मार्ग दे दिया है। जटायु और राम का मिलन भी प्रचलन के अनुसार सुग्रीव के साथ सख्य से पूर्व ही हो चुका था पर इस नाटक में सजेट किया गया है कि बटायु से समाचार जानकर हनुमान् जी ने समुद्र पार किया। हो सकता है इनका अन्यत्र कहीं आधार नाटककार को मिला हो।

चरित्राङ्कन—इस नाटक के नायक मर्षादापुत्रोत्तम भीरामचन्द्र हैं। जैसा कि विद्याधरो, अग्निदेव, वरुणादेव आदि के-कथनों में पता चलता है वे साक्षात् विष्णु के अवतार हैं तथा सृष्टि की सज्जना, पालन और विमृष्टि के कर्ता हैं। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना ही उनका उद्देश्य है। इसलिये वे बालि का वध करते हैं। लोकोपदेश उनके चरित्र का प्रधान भाग है। सीता को निकलक जानने पर भी वे तब तक उन्हें अङ्गीकार नहीं करते जब तक अग्नि में उनकी परीक्षा नहीं हो जाती। अमीरता उनके प्रत्येक शब्दों में चोटी होती है। जब विभीषण शरणागत होकर आता है तो मुग्ध व असुर निर्दयता रखने की इच्छा प्रकट करते हैं क्योंकि निशाचरी माया से सदैव

सतर्क रहना चाहिये । पर, श्रीरामचन्द्र उनके इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करते । यही अवस्था शुक सारथ्य नाम वाले गद्दसों के पकड़ आने पर होती है । वे बानर-वेश बनाकर राम के सैन्य-सञ्चार की गतिविधि का पता लगाते हैं और बानरों की गणना के समय पकड़ जाते हैं । शोभी की इच्छा उन्हें दण्ड देने की है पर, श्रीराम उन्हें छुड़ा देते हैं । वे शोधते हैं कि राम काय जীবों को मारकर मेरी न तो कोई उन्नति होगी और न रागण की क्षान्ति और उन्हें मारना स्वर्थ ही है । वे यह भी ठनसे कहते हैं कि ईश्वर का गुण नहीं ठाना है बल्कि रावण ने मेरी स्त्री का हरण कर मुझे गुण का निमन्त्रण दिया है ।

लक्ष्मण का चरित्र इस नाटक में विशेष प्रस्तुति नहीं हो पाया है । वे राम के एक आशकारी सेवक तथा विनीत भक्त के रूपमें सामने आते हैं । वैसा राम का निदेश होता है वैसा सद्यः निष्पन्न कर देते हैं । राम द्वारा सीता के परीक्षण का प्रस्ताव किये जाने पर वैसा करना उन्हें जनिन नहीं लगता । पर, आश का वे पालन करते हैं । अपनी असमर्थता भी राम के सामने स्वीकार करते हैं—

‘निःफलो मम तर्कः । अथवा ययमायंग्याभिगायसत्त्वनिर्नाम ।
गच्छामस्तावन् ।’—अङ्क ६ ।

की मित्रता वे ही सम्पन्न कराते हैं तथा बालि-वध के लिये भी श्रीराम को वे ही प्रेरित करते हैं। समुद्र पार कर सीता का अन्वेष्टन करते हैं तथा राम का परिचय देने के निमित्त रावण के उपवन को ध्वस्त करते हैं। वहाँ अपनी निभाकता का पूर्ण परिचय देते हैं। राज्ञसों के बीच उनके बल का अतिरमण कर उन्हें सन्नस्त करना साधारण बूते की बात नहीं।

जब विभीषण शरणागत होता है तो बानर उसके प्रति सशङ्क दृष्टिगत होते हैं। उस समय हनूमान् भी उन्हें शान्त करते हैं और कहते हैं—‘देवे यथा वयं भक्तास्तथा मन्ये विभीषणम्।’ सन्क्षेप में उनका चरित्र नितान्त उदात्त है।

विभीषण न्यायमिश्र भगवद्भक्त के रूप में अङ्कित किया गया है। वूसरे की स्त्री का हरण नितान्त अनुचित तथा अधर्मसम्मत है। इसीलिये वह अपने बड़े भाई रावण से विवाद करता है और परिणामस्वरूप देशनिकाला होता है। वह महान् अनुभवी तथा कुशल उपद्रष्टा के रूप में आता है। आते ही वह श्रीरामसे कहता है कि यदि समुद्र मार्ग नहीं देता तो दिव्यास्त्रों के प्रयोग से इसे सन्नस्त कीजिये। राम वैसा ही करते हैं और उन्हें मार्ग मिल जाता है। शुक-सारण राज्ञसों को भी विभीषण ही पहचानता है। राम की लड़ा विजय का वह एक प्रमुख सहायक है।

रावण क्रूर, दुराचारी तथा परस्त्री लपट के रूप में चित्रित किया गया है। न्याय्य मार्ग का उल्लंघन कर वह श्रीरामचन्द्र जी की धर्मपत्नी सीताजी को हर लाया है। वह बड़ी ही क्रोधी प्रकृति का है और हितोपदेशी विभीषण को राज्य से बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार एक बार वह सीता को मारने के लिये भी उद्यत हो जाता है और घटुत समझाने पर मानता है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये वह उचित अनुचित कुछ भी कर सकता है। सीता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये वह राम लक्ष्मण की मायामय आकृति तैयार कराता है और उन्हें मारा गया दिखाता है। इतने अवगुणों तथा क्रूर राज्ञी स्वभाव होने पर भी उसे अपने बाहुबल पर अटूट विश्वास और इसी विश्वास के बल पर अन्तिम समय तक युद्ध कर वीरगति को प्राप्त होता है।

समीक्षण

अभिषेक नाटक के प्रणयन में भास ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है।

यद्यपि काव्य तथा नाटकीयता की दृष्टि से यह नाटक प्रतिभा नाटक की अपेक्षा अन्तर कोटि का है तथापि इस नाटक की अपनी विशेषतायें हैं। राम-रावण युद्ध अनेकों विशिष्टता में बेजोड़ है। रावण की चारों तरफ से पराजय होती है। मर्ता को मायामय राम-लक्ष्मण की प्रतिकृति दिखा कर वश में करना चाहता है पर इसमें उसे सफलता नहीं मिलती। दूसरे ठीक इसी समय उसे मेघनाद के वध का दुःखद समाचार मिलता है और अन्ततोगत्ता वह न्यय युद्ध में पराजित होता है। इस प्रकार नाटककार ने रावण-वध की एक मोठिका प्रस्तुत की है जिस पर अन्तिम बार रावण की समाप्ति होती है।

पात्रों का कथनोपकथन भी प्रमादुक बन पड़ा है। छोट-छोटे तथा सरल पात्रों का निवास भास की अपनी विशेषता है और उस विशेषता का दर्शन यहाँ भी होता है। कथोपकथनों से सारा दृश्य प्रस्तुत हो जाता है और दर्शकों को उसे हृदयङ्गम करने में कठिनाई नहीं रहता। कथनोपकथनों में कहीं-कहीं भास ने ऐसी निश्चिन्ता उत्पन्न कर दी है कि दर्शक उन्हें सुनकर दंग रह जाते हैं। उदाहरणार्थ जब रावण सीता से कहता है कि—

व्यक्तमिन्द्रजिता युद्धे हते तस्मिन् नराधमे ।

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा केन त्वं मोक्षयिष्यसे ॥ अङ्क ५, १० ॥

ठीक उसी समय नैषध से प्रानि आती है—‘रामेण-रामेण ।’ और यह भी पता चलता है कि इन्द्रजित युद्ध में मारा गया। दर्शकों की वृत्ति एक दूसरी और इस कौशल से मोड़ दी गयी है कि जिसकी कोई सम्भावना तक नहीं था।

यैसे इस नाटक का प्रधान रस तो वीर ही है जो समग्र नाटक में व्याप्त है पर कदण रस भी यत-यत अनुत्प्लूत है। इसकी सत्ता बालिवध के अनन्तर, सीता के सन्तान आदि में देखी जा सकती है। शृंगार का इसमें अभाव है और उसके स्थाने कहीं अगसर भी नहीं आया है।

पल्लवः इस नाटक के माध्यम से नाटककार रामकृष्ण को दर्शाना चाहता था अब कारकीर्ण का प्रस्तुतन सम्पन्नरूपेण नहीं हो सका है। नाटकीयता की दृष्टि से इसमें कोई फोर-कसर नहीं है।

८—बाल-चरित

यह नाटक भगवान् श्रीकृष्ण को बाललीलाओं पर आधारित है। पुराणों में

यह प्रसङ्ग बहुचर्चित है। विशेषतः श्रीमद्भगवत् महापुराण का तो यही सार है। यह नाटक पोंच अकों में विभक्त है। प्रथम अंक में भगवान् धीवृष्ण का जन्म वर्णित है। देवर्षिगण आकाश में स्थित होकर भगवान् के जन्मधारण के समय कोलाहल करते हैं। नारद जी भी उपस्थित हैं। भगवान् जन्म लेते हैं। अर्धरात्रि का सुनसान समय है। सारे प्राणी निद्रित हो चुके हैं। वसुदेव उस अद्भुत बालक को लेकर मथुरा से बाहर निकलते हैं। सघन अथकार में कहीं मार्ग नहीं रूझता। उस बालक को लेकर वे यमुना के किनारे पहुँचते हैं। यमुना नदी जल से पूर्यतः भरी है। कहीं नाव-वेड़े का भी प्रबन्ध नहीं है। अन्ततोगत्वा वसुदेव तैर कर ही नदी को पार करना चाहते हैं। इसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती है। यमुना का जल दो मार्गों में विभक्त हो जाता है, बीच में मार्ग बन जाता है। वसुदेव उसी मार्ग से यमुना को पार करते हैं। नदी पार कर वे कहीं जायें यह सोचते हैं। सोचते-सोचते उन्हें नन्द गोप का स्मरण आता है जिसका उन्होंने एक बार उपकार किया था। कस ने नन्द को बॉव कर कोड़े लगाने की सजा दी थी। वसुदेव ने उसे बॉधा तो सही पर कोड़े नहीं लगाये। पर, इस सघन रात्रि में वहाँ जाना भी ठीक नहीं, अतः वे न्यप्रोध वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। प्रभात वेला में नन्द के यहाँ जाने का निश्चय करने हैं।

देव की खीला हो कुछ विचित्र है। इसी रात नन्दगोप की खी यशोदा ने एक कन्या उत्पन्न किया। प्रसव वेदना से वे मूर्च्छित हो गयीं। उन्हें पता भी नहीं कि पुत्री उत्पन्न हुई या पुत्र। कन्या भी उत्पन्न होते ही मर गयी। उसी को लेकर वे यमुना में विसर्जित करने आते हैं। वे तर्क वितर्क और संस्थाप कर रहे हैं जिसे सुनकर वसुदेव उन्हें पहचान लेते हैं। वसुदेव उन्हें पुकारते हैं। पहले तो नन्द भूत आदि की आशंका कर नहीं आते पर बाद में वसुदेव को पहचान कर आते हैं। वसुदेव उन्हें अपनी रामकहानी सुनाकर बालक को ले जाने का प्रस्ताव करते हैं। कस के भय से नन्द उस बालक को ले जाने के लिये उद्यत नहीं होते परन्तु वसुदेव अपने उपकार का स्मरण दिखाते हैं तो नन्द बालक को ले जाते हैं। वसुदेव भी उस कन्या को लेकर मथुरा लौटते हैं। लौटते समय उस कन्या में प्राण का सञ्चार होता है। विष्णु के आयुष

तथा गरुड भी बालगोपों का वेश रखकर उनकी सहायता के लिए अवतीर्ण होते हैं। यमुना का बल उसी प्रकार दो भागों में विभक्त है। वसुदेव नदी पार कर मथुरा में आते हैं। सभी लोग पूर्ववत् सोये हैं। वे अपने घर में चने खाते हैं।

द्वितीय अङ्क कंस के राजमहल से प्रारम्भ होता है। उसे चाण्डाल युवतियों दिखायी पड़ती हैं जो उसके साथ परिहास करती हैं। कंस उन्हें खदेड़ता है कि मधुक ऋषि का शाप अलक्ष्मी, खलति, कालरात्रि, महानिद्रा और पिङ्गलाक्षि के साथ प्रवेश करता है। कंस कहता है कि तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते। कंस की राजलक्ष्मी भी उन्हें रोकती हैं पर, विष्णु की आशा समझ स्थय ही चली जाती हैं और सपरिचर शाप कंस के शरीर में प्रविष्ट होता है। कंस ज्योतिषियों तथा पुरोहित से पूछता है कि रात में भूमिजम्भ, उत्कापात, आधी तथा देवमूर्तियों के जो दर्शन हुए हैं उनका क्या फल होनेवाला है। ज्योतिषी बताते हैं कि कोई देवी प्राणी लोकोपकार के लिये भूतल पर अवतरित हुआ है। राजा कञ्चुकीय को पता लगाने के लिये भेजता है कि आज रात को किस व्यक्ति के यहाँ पुन उत्पन्न हुआ है। कञ्चुकीय पता लगाकर बताता है कि देवकी को कन्या हुई है। पहले तो कंस को यह विश्वास नहा होता कि कन्या हुई है पर कञ्चुकीय के शपथ लेने पर उसे विश्वास हो जाता है।

कंस वसुदेव को बुलाता है। वसुदेव तर्क वितर्क करते हुए आते हैं और कंस से कहते हैं कि देवकी को कन्या हुई है। कंस उस कन्या को मँगाता है। घानी उस कन्या को लेकर आती है और कंस उसे कंसशिला पर पत्त देता है। उसका एक भाग तो जमीन पर गिरता है पर एक तेजोमय अश आकाश में उड़ जाता है और त्रिशूल लेकर कात्यायनी के रूप में दिखायी पड़ता है। कात्यायनी के साथ क्रुण्डोदर, शल्ल, नील तथा मनोजव नामक उसके परिवार के सदस्य भी हैं। भगवती कात्यायनी कंस का नाश करने को कहती है। यही बात क्रुण्डोदर, शल्ल, नील तथा मनोजव भी कहते हैं।

तृतीय अङ्क में गोपालगण गौओं को चराते हुए श्रीकृष्ण की पराक्रम गाथा गा रहे हैं। मन्दगोप के यहाँ बालक का जन्म होने से गोधन में महान् वृद्धि हुई है। उस बालक की अपूर्व पराक्रमशालिता से सभी लोग आश्चर्या-

नित हो गये हैं। उसने बधपन में ही पूतना, शक, घेनुक, केशी आदि दानवों का वध कर डाला तथा यमलार्जुन को गिरा दिया। भकर्षण बलदेव ने प्रलम्ब नामक अमुर का वध कर दिया। गोपालों तथा गोपकन्याओं के साथ श्रीकृष्ण हल्लीसक नृत्य करते हैं। इसी समय अरिष्टवृषभ नामक दानव वहाँ आता है और गौओं को सन्ताप देना शुरू करता है। कृष्ण गोप गोपिकाओं को अलग हटाकर उस दानव से भिड़ जाते हैं तथा उसका वध कर डालते हैं। अरिष्टवृषभ के मारे जाने पर बलरामजी ने देखा कि कालियनाग कालियहृद से ऊपर उठ आया है। वे उसका दर्प प्रशमन करने के लिये उधर दौड़ते हैं। जब श्रीकृष्ण को यह समाचार विदित होता है तो वे भी उधर चल देते हैं।

चतुर्थ अंक में भगवान् श्रीकृष्ण कालियहृद में प्रवेश करना चाहते हैं, और गोपिकायें उन्हें जलाशय में प्रवेश न करने का अनुरोध करती हैं। भगवान् श्रीकृष्ण सभी को सान्त्वना देकर हृद में प्रविष्ट हो जाते हैं। बलरामजी सभी को शांत करते हैं। कालिय और श्रीकृष्ण में वायुदं होता है तथा भगवान् उसके फणों पर आरुढ़ हो जाते हैं। कालिय उन्हें भयकर विपञ्चाल से भस्मशायु करने की कोशिश करता है पर असफल रहता है और भगवान् उसका दमन कर डालते हैं। कालिय भगवान् का शरणागत होता है और कहता है कि आपके वाहन गरुड के भय से ही मैं यहाँ आया हूँ। भगवान् कहते हैं कि 'तेरे फण पर मैंने अपने चरणों का चिह्न बना दिया है अब तुझे गरुड सन्ताप नहीं देंगे।' कालिय सपरिजन हृद से निकल कर चला जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण भी गोप गोपिकाओं से आकर मिलते हैं। इसी समय कस के यहाँ से भद्र आता है और श्रीकृष्ण से कहता है कि मथुरा में 'धनुर्यज्ञ' हो रहा है जिसमें कस ने आप लोगों को सपरिवार बुलाया है। भगवान् श्रीकृष्ण कस को मारने का दृष्टि से सद्यः उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं।

पञ्चम अंक में कस कृष्ण बलराम को पहलवानों से मरवाने की बात सोचता है। इसी समय ध्रुवसेन नामक भट आकर कहता है कि दामोदर तथा बलराम ने नगर में प्रविष्ट होते ही घोड़ी से बख छीन लिये तथा कुवलयपीड दायी को मार डाला। दामोदर मदनिका नामक कुन्वा को दलहर जो कि

मुगन्धित द्रव्य लेकर राजप्रासाद में आ रही थी उसके हाथ से मुगन्धित द्रव्य लेकर अपने अङ्ग में लगा लिया तथा कुम्भा के कुवडेपन को ठोकर कर दिया। उसने धनुःशाला के रत्न को मारकर धनुष के दो खण्ड कर डाले। राजा चारुर और मुष्टिक को ठन गोप वालों के साथ युद्ध करने की आशा देता और स्वतः मयन पर चढ़कर युद्ध देखने को प्रस्तुत होता है। युद्ध पट्ट बजता है और कृष्ण के साथ चारुर का तथा बलराम के साथ मुष्टिक का मल्लयुद्ध होता है। राम-कृष्ण अमुरों को मार डालते हैं। चारुर को मारकर कृष्ण प्रासाद पर चढ़ जाते हैं और कंस का सिर पकड़ कर नीचे गिरा देते हैं। कंस के प्राण छूट जाते हैं। समा में कोलाहल होता है और कंस की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध होती है। इधर बलरामजी भी सैन्य-मयन के लिये उद्यत दिखायी पड़ते हैं। इसी समय वहाँ वसुदेव आते हैं और बताते हैं कि मेरे वन्धों के पुत्र रोहिणीकुमार बलराम तथा देवकीनन्दन भीकृष्ण हैं। कंस का वध करने के लिए साक्षात् भगवान् वामुदेव ही अवतरित हुए हैं। वसुदेव के निर्देश से उपसेन को कारागार से मुक्त किया जाता है और उनका अमिपेक होता है। कृष्णराज्य की प्रतिष्ठा पुनः होती है।

आकाश से दुन्दुभिनाद तथा पुष्पवृष्टि होती है। देवर्षि नारद भगवान् का गुणानुवाद करते हुए प्रकट होते हैं और भगवान् को प्रणाम कर चले जाते हैं। भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

नाटक का शीर्षक—इसमें बालकरूपधारी भगवान् श्रीकृष्ण की लीलायें या चरित प्रदर्शित है अतः इस नाटक का नाम बालचरित रखा गया है।

आधार—इस नाटक का श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराण एवं महाभारतादि में वर्णित प्रसिद्ध श्रीकृष्णचरित का ही सञ्चित रूप है। कहीं कोई व्यतिक्रम नहीं किया गया है।

चरित्र-चित्रण—इस नाटक के नायक रूप में भगवान् श्रीकृष्ण आये हैं। नाटककार इन्हें साक्षात् परात्पर ब्रह्म के रूप में चित्रित करता है। भूमा-हरण तथा गो-ब्राह्मण की रक्षा एवं अमुरों के संहार के लिये उन्होंने नररूप धारण किया है। श्रीकृष्ण के जन्म से ही अलौकिक घटनायें घटित होने लगती हैं। मथुराधि में उनका जन्म होता है और वसुदेव उन्हें लेकर व्रज में चले

हैं। बीच अथाह जलोंवाली यमुना नदी, हिलोरें ले रही हैं। श्रीकृष्ण की देखकर बीच से उनका जल सूख जाता है और मार्ग बन जाता है जिससे निकल कर वसुदेवजी पार करते हैं।

ब्रज में निवास करते समय श्रीकृष्ण बाल्यावस्था में ही पूतना राक्षसी का स्तन पान करते हुये बध कर डालते हैं। कैशी अष्टिवृषभ का बध भी गायें चराते समय ही करते हैं। कालिय-दमन की घटना भी उनकी अलौकिक महत्ता का परिचायक है। कस उन्हें मथुरा में 'धनुर्यज्ञ' के बहाने मरवाने के लिये बुलाता है पर कृतकार्य नहीं होता और उसी को अपने प्राण गँवाने पड़ते हैं।

अलौकिकता के साथ ही साथ कृष्ण में मानवीय पक्ष भी सुतरा स्पष्ट है। गोप बालकों के साथ क्रीडा तथा गोपिकाओं के साथ हल्सीस दूत, उनकी बालमुलभ चेष्टा के निदर्शक हैं। गोपियों के घरों में घुस कर माखन-चोरी भी प्रेक्षक के हृदय में अपूर्व रस का सञ्चार करती है। शीरता तथा तेजस्विता की तो वे साक्षात् प्रतिमूर्ति हैं। कुन्जा के शरीर को ठीक करना उनकी कृतशता का सूचक है। कृष्ण के शरीर-संगठन तथा शरीर-सौन्दर्य को देखकर कस भी प्रभावित हो जाता है (५८)। सल्लोपेय कृष्ण के चरित्राङ्कन में नाटककार का मुख्य उद्देश्य उनके भगवत्त्व को प्रदर्शित करना रहा है, यद्यपि साथ-साथ वह मानवीय अंश को प्रदर्शित करते गया है।

बलराम के चरित्र में भी प्रायेण वे ही गुण दिखायी पड़ते हैं जो कृष्ण के। सर्वप्रथम कालिय दमन के प्रसङ्ग में वे सामने आते हैं। कृष्ण के लिये व्याकुल लोगों को वे सन्तवना देते हैं। कृष्ण के साथ वे भी कस वे धनुर्यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और वहाँ मुष्टिक नामक कस के मत्स्य का बध करते हैं। बलरामजी के शरीर सौन्दर्य का प्रभाव कस पर भी पड़ता है और उसकी प्रशंसा करता है।

वसुदेवजी का चरित्र अपनी शालीनता में अद्वितीय है। कृष्ण का जन्म होने पर वे अपूर्व साहस के साथ उन्हें लेकर बाहर निकलते हैं। भरी यमुना को पार कर जाने का उनमें उत्साह है यद्यपि यमुना स्वयं मार्ग दे देती हैं। उनमें स्वाभिमान तथा पराक्रम की भावना भी अनुस्पृष्ट है। जब कृष्ण को ले जाते समय बिजली काँचती है तो उन्हें आशंका होती है कि कहीं कस का

कोई अनुचर तो उनका अनुधावन नहीं कर रहा है। सद्यः वे प्रतीकार के लिये प्रस्तुत हो जाते हैं। बालक की रक्षा के लिये नन्दगोप को अपने उपहार का स्मरण दिलाते हैं। उनकी सत्यवादिता पर कस को भी विश्वास है। जब लोग कहते हैं कि देवकी ने कन्या प्रसव किया है तो कस कहता है कि वसुदेव झूठ नहीं कहेंगे अतः उन्हीं से पूछ लिया जाय। पर वसुदेव यहाँ कंस को प्रवर्द्धित करते हैं। कस बध के बाद पुनः वसुदेवजी अपने दोनों पुत्रों से मिलते हैं और उत्तेजित मथुरावासियों को शान्त करते हैं। वसुदेवजी के चरित्र में त्याग की अपूर्व आभा दितायी पड़ती है। कस के मारे जाने पर राज्य उनको स्वतः मुलभ था। पर, उन्होंने कस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया।

कस का चरित्र अत्यधिक कठोर प्रदर्शित किया गया है। अपनी प्राणरक्षा के लिये उसने वसुदेव के छुः अभोध शिशुओं को कस शिला पर पटक कर मार डाला। श्रीद्वैत्य की माना उसमें प्रचुर है। उसमें वसुदेव के बालक द्वारा मारे जाने का भय प्रविष्ट हो गया है इसीलिये चारुडाल युवतियों तथा मधूक ऋषि के शाप को देखकर तथा भूकम्प आदि दुर्निमित्तों का अवलोकन कर वह प्योतिपियों तथा पुरोहितों से उसका फल पूछता है। कृष्ण को मारने का उसका उद्योग चलता रहता है और अनेकों अभूषों को वह भेजता रहता है और इस प्रयत्न में कृतकार्य न होने पर यत्न के बहाने राम-कृष्ण को मथुरा में बुलाता है। यहाँ भी वह उन्हें मरवाने का हर सम्भव प्रयास करता है पर अन्त में उसे अपने ही प्राण गँवाने पड़ते हैं।

समीक्षण—नाटकीय दृष्टि से बालचरित एक सफल नाटक कहा जा सकता है। इस नाटक का नायक प्रख्यात तथा धीरोदात्त है। वह नायक के सभी गुणों से सम्पन्न है। रस की दृष्टि से इसमें वीर ही प्रधान रस है और करुण, रौद्र आदि रस अद्भुत रूप से आये हैं। शृङ्गार-रस का इस नाटक में अभाव है। भास के लघु विस्तारी वाक्यों तथा सरल भाषा दर्शक के हृदय पर अपना अपूर्व प्रभाव डालती है। इस दृष्टि से कथनोपकथन सुतरा सुख्य हैं। सुखता नाटकीयता तथा भावप्रवणता इनके नाटकों की प्रमुख विशेषता है।

काव्य परिपाक की दृष्टि से बालचरित बहुत ही प्रशंसनीयता कहा जा

सकता है। बालचरित का निम्न श्लोक अलङ्कार ग्रन्थों में बहुत उल्लिखित हो चुका है—

लिम्पतीय तमोऽङ्गानि वर्षतीयाञ्जनं नमः ।

असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्निष्फला गता ॥—बालचरित १.१५

(मानो तम अङ्गों का लेप कर रहा है, आकाश अञ्जन की वर्षा कर रहा है। जिस प्रकार असत्पुरुष की सेवा व्यर्थ जाती है उसी प्रकार दृष्टि निष्फल हो गयी है—कुछ सूझता नहीं।)

यह श्लोक काव्य प्रकाश (दशम उल्लास, उत्प्रेक्षाालङ्कार), कुवलयानन्द (संसृष्टि अलङ्कार प्रकरण) इत्यादि ग्रंथों में उद्धृत है।

रात्रि के वर्णन में कवि की विशेष निपुणता लक्षित होती है। नन्दगोप द्वारा रात्रि का निम्न वर्णन अलंकार तथा भाव दोनों दृष्टियों से नितान्त उदात्त है—

वृर्दिनयिनष्टज्योत्स्ना रात्रिर्वर्तते निमीलिताकारा ।

संप्रावृतप्रसुमा नील निवसना यथा गोपी ॥—१.१९

यह रात्रि जिसकी ज्योत्स्ना बरसात से नष्ट हो गयी है तथा जिसने अपने आकाशों को छिपा लिया नील घनों को पहने सोती गोपी के समान मालूम पड़ रही है।

शब्दों के द्वारा भावदशा के चित्रण में भास ने महान् सफलता प्राप्त की है। शब्दों के आश्रय से सारी भाव दशा, सारी परिस्थितियाँ, साक्षात् दिखायी पड़ने लगती हैं। पाठक के सामने दृश्य खड़ा हो जाता है। गोपकुमारों का निम्न चित्रण दर्शनीय है—

रक्तैर्वैसुकडिण्डिमैः प्रमुदिताः केचिन्नदन्तः स्थिताः

केचित्पङ्कजपत्रनेत्रवदनाः क्रीडन्ति नानाविधम् ।

घोषे जागरिमा गुरुप्रमुदिता हुम्भारशब्दाकुले

वृन्दारण्यगते समप्रमुदिता गायन्ति केचित् स्थिताः ॥—२।३

(कुछ गोपकुमार रंगीन नगाखों के साथ आनन्दित होकर नाच रहे हैं, कमल के समान नेत्रवाले कुछ बालक नाना प्रकार से खेल रहे हैं। घोष में जागरण है और गौश्रों के हुम्माख से व्याप्त वृन्दावन में कुछ लोग प्रसन्न होकर गा रहे हैं।)

कालियदमन के समय गोपियों की स्थिति का सजीव दर्शन इस पद्य में कीजिये—

एता मत्तचकोरशावनयनाः प्रोद्धिन्नह्रस्तनाः

कान्ताः प्रस्फुरिताधरोष्ठरुचयो विस्रस्तकेशस्रजः ।

सम्भ्रान्ता गलितोत्तरीयवसनास्त्रासाकुलव्याड्ढता-

स्त्रस्ता मामनुयान्ति पत्रगपतिं दृष्ट्वैव गोपाङ्गनाः ॥-४॥१

(मत्त चकोरशावनों के मुख्य नेत्रोंवाली, विवसित स्तनोंवाली, लाल श्रोणों से सुन्दर कान्तिवाली, केश से गिल्ले हुये भाङ्गावाली, चकित, खिसक रहे उत्तरीय धर्त्यों वाली, भयकावत वचन बोलनेवाली ये गोपाङ्गनायें कालियनाग की देहकर मेरे पीछे आ रही हैं ।)

६—अविमारक

द्यः अंकों का यह नाटक सोवीर-राजकुमार अविमारक तथा राजा कुन्तिभोज की कन्या कुरङ्गी के प्रणय-व्यापार पर आश्रित है । इस नाटक की कथा लोक कथा पर आश्रित है । अविमारक काशिराज की पत्नी सुदर्शना में अग्नि से उत्पन्न हुए थे । सुदर्शना ने अपने इस पुत्र को सोवीरराज की पुत्री सुलोचना को दे टिण जो सोवीरराज से ब्याही गयी थी । पर, इस वृत्तान्त का किसी को पता न था । सोवीरराज के यहाँ इस कुमार का लालन-पालन हुआ और विष्णुसेन नाम पड़ा । विष्णुसेन बड़ा ही सुन्दर, बलवान् तथा निर्भीक युवक निराला । एक बार निसर्गतः क्रोधी चण्डभार्गव नामक ऋषि सोवीर-नरेश के राज्य में पधारे । उनके शिष्य को व्याघ्र ने मार डाला । उसी समय सोवीर-राज भी मृगयाप्रसङ्ग से उनके आश्रम में गये और उन्हें देखकर ऋषि उन्हें कटूजियां सुनाने लगे । जिना कारण बताये इस प्रकार कटूजि कह रहे ऋषि को सोवीरराज ने चाण्डाल कह दिया । वस क्या था ? मुनि का क्रोध उबल पड़ा । उन्होंने राजा को शाप दे दिया—‘सदास्पुन चाण्डाल हो जा ।’ उनके इस शाप को सुनकर राजा ने बहुत अनुनय विनय किया और मुनि ने अनुमद भाव से शाप की अवधि एक वर्ष कर दी । इसी अन्त्यज वेप में सोवीरराज को सपरिवार रहना पड़ा ।

प्रथम अङ्क में राजा कुन्तिभोज को कन्या कुरङ्गी उद्यान में रहलने जाती है। स्थापना के अनन्तर राजा कुन्तिभोज सपरिवार दिखायी पड़ते हैं। उन्हें अपनी कन्या की बड़ी चिन्ता है। राजा और रानी दोनों योग्य पति को कन्या सौं देना चाहते हैं। पर, उनका विचार है कि कन्यादान से पूर्व ब्राम्हण के सम्पत्तिशील का सम्पक् विचार कर लेना चाहिये। यदि कोई बिना विचार कन्या दूसरे को दे देता है तो कन्या दोनों का नाश कर डालती है। इसी समय कौञ्जायन नामक अमात्य वहाँ आता है और कहता है कि उद्यान में एक बड़ी अप्रत्याशित घटना घटित हो गयी। जब राजकुमारी उद्यान में विहार कर लौट रही थीं उसी समय एक हाथी उन्मत्त हो गया। उसने अपने पीलवान को मार डाला और घूल उछालता हुआ राजकुमारी के पास पहुँच गया। सभी अङ्गरक्षक उसे देखते ही भाग गये और स्त्रियों हाहाकार करने लगीं। वह हाथी राजकुमारी की सवारी पर झपटा ही था कि कोई सुन्दर युवा पुरुष वहाँ उपस्थित हो गया और उसने हाथी को पीट कर वहाँ से हटा दिया। हाथी के हटते ही राजकुमारी को अन्तःपुर में प्रवेश करा दिया गया। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि वह युवा अन्त्यज है। अमात्य भूतिक उसी का पता लगाने के लिये रुक गये हैं। राजा को कौञ्जायन की बात सुनकर यह विश्वास नहीं होता कि अकुलीन व्यक्ति इतना गुणवान् हो सकता है। इसी बीच भूतिक भी आता है और बताता है कि यद्यपि वह अपने को अन्त्यज कहता है पर इतनी सहृदयता, इतनी दयालुता और इतना दाक्षिण्य किसी अन्त्यज में नहीं हो सकता। उसके पिता के बारे में भी भूतिक कहता है कि वह देखा गया है तथा अत्यन्त बलवान् एवं सुन्दर है। अमात्यो के साथ राजा के वार्तालाप से यह भी विदित होता है कि काशीराज से कन्या मागने के लिये दूत आया है पर इसमें शीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मल्लीभोंति सोच विचार कर सौवीरराज अथवा काशिराज में से किसी एक को कुरङ्गी देना चाहिये। सौवीरराज तथा काशिराज दोनों राजा कुन्तिभोज के बहनोई हैं, पर सौवीरराज कुन्तिभोज की महारानी के भाई भी हैं।

द्वितीय अङ्क के प्रारम्भ में सौवीरराजकुमार अविमारक का विदूषक दिखायी पड़ता है। वह कहता है कि ऋषिशापवशात् चाण्डालत्व को प्राप्त

अविमारक कुरङ्गी के सौन्दर्यपाश से आवद्ध हो गये हैं। वे कामवाण से पीड़ित होकर घूमना-फिरना सब छोड़कर दिन-रात उसी की चिन्ता किया करते हैं। इसी के उपरान्त अविमारक कामदशापन्न दिखाया पड़ता है। उधर राजकुमारी कुरङ्गी भी उस हस्तिशकट के दिन से अविमारक की अनन्य सुन्दरता पर मुग्ध हो गयी। उसकी भी आहार-विहार से विरक्ति हो गयी। उसकी इस दयनीय दशा पर तरस लाकर उसकी सहेली नलिनि का घानो के साथ अविमारक का पता लगाने निकल पड़ती है। घानो मार्ग में नाना प्रकार का सर्क वितर्क करती है। वह सोचती है कि यदि उस युवक को राजकुल में प्रवेश करा दिया जाय तो राजकुल दूषित हो जायेगा और यदि उसे प्रवेश न कराया जाय तो कुरङ्गी ही अपने प्राण छोड़ देगी। इसी समय उन्हें कहीं से ध्वनि सुनायी पड़ती है कि ऐसा गुणा व्यक्ति अकुलीन नहीं हो सकता। वे अविमारक के आवास में जाती हैं और वहाँ अविमारक को कुरङ्गी से सम्बद्ध प्रलाप करते सुनती हैं। वे वहाँ जाती हैं और पूछती हैं कि इस एकान्त में आप क्या सोच रहे हैं? अविमारक बहाना करता है और कहता है कि वह योगशास्त्र का चिन्तन कर रहा है। घानो कहती है कि हम लोग भी योगशास्त्र की इच्छा में ही यहाँ आयी हैं। एकान्त राजकुल में प्रवेश कर उसे सम्पन्न कीजिये। वे दोनों अविमारक से राजमहल में प्रवेश का भी उपाय बताता है। कुछ देर में विदूषक भी वहाँ आता है और अविमारक उससे कहता है कि वह आज राजमहल में प्रवेश करेगा।

तृतीय अङ्क में कुरंगी अपनी परिचारिकाओं से अविमारक के विषय में पूछती है। वे परिहास करती हैं। शिलातल पर बैठकर मागधिका कहती है कि काशिराज के यहाँ से दूत आया था और महाराज ने दामाद को वहाँ बुलाया है। इसी समय अविमारक चौरवेश में राजान्तःपुर में प्रविष्ट होता है। मार्ग में वह सशङ्क होकर चलता है। अविमारक को देखकर नलिनि का उसे पहचान लेती है। राजकुमारी सो गयी है, उसी के पार्श्व में अविमारक बैठ जाता है। इसी समय कुरंगी की निद्रा भंग होती है और वह पूछती है कि उस निर्दय ने क्या कहा? कुरंगी अपनी सहेली नलिनि का से कहता है कि 'मेरा आलिंगन करो।' नलिनि का की प्रेरणा से अविमारक उसका

आलिंगन करता है। राजकुमारी उसे देखकर काप जाती है और चारित्रिक पतन से दुःखी होती है। अविमारक समझा बुझाकर उसे शान्त करता है। सखियों हट जाती हैं और अविमारक तथा कुरंगी भीतर शयनागार में चने जाते हैं।

चतुर्थ अंक के प्रारम्भ में मागधिका और विलासिनी राजकुमारी कुरंगी तथा अविमारक के रूप सौन्दर्य की प्रशंसा करती हैं। इसी बीच नलिनिक्का आती है और उससे पता चलता है कि अविमारक के अन्त पुर में ठहरने के वृत्तान्त का राजा वृन्तिभोज को पता लग गया है। अविमारक सकुशल अन्त पुर से बाहर निकाल दिये गये हैं और लज्जा, भय तथा शोक से कुरंगी की हालत अत्यन्त शोचनीय हो गयी है। सखियों राजकुमारी कुरंगी को आश्वासन देने चली जाती हैं। इसके अनन्तर अविमारक सामने आता है। उसकी अवस्था बड़ी विचित्र है। उसे जुहरा दुःख है। एक ओर तो कुरंगी के वियोग से उसका शरीर जल रहा है दूसरे कुरंगी की दशा का ध्यान कर उसे और मयानक सन्ताप हो रहा है। वह सोचता है कि कुरंगी परिजनों में इस वृत्तान्त से लज्जित हो रही होगी। राजा ने उस पर कष्टा पहरा बैठा दिया होगा तथा मेरे वियोग से उसे वेदना हो रही होगी। इस सन्ताप से छुट्टी पाने के लिये वह प्राणहत्या करने पर तैयार हो जाता है। उन्हे यह भी स्मरण है कि आत्महत्या अविविहित मरणमार्ग है, पर उसे कौन दूसरा रास्ता नहीं दिखायी पड़ता। वह दावाग्नि में प्रवेश करता है किन्तु विधि का विधान कौन रोक सकता है? अग्निदेव शीतल हो जाते हैं। इसके बाद वह शैलशिखर से झूटकर अपना प्राण गँवाना चाहता है। इसी समय एक विद्याधर अपनी प्रिया के साथ उस शैलशिखर पर आता है। उस विद्याधर को अविमारक दिखायी पड़ता है। उसकी भव्य आकृति को देखकर वह प्रभावित हो जाता है। वह अविमारक के पास जाता है और उसे अपना परिचय देते हुये बताता है कि वह मेघनाद नामका विद्याधर है और उसकी स्त्रिया का नाम सीदामिनी है। अविमारक अपने को सौवीरराजकुमार बताता है। पर, विद्याधर को उसकी बातों का प्रत्यय नहीं होता और वह मग्न विद्याधर से अविमारक का सम्पूर्ण वृत्तान्त बात कर लेता है। नुरङ्गी से उसके वियोग

को जानकर उसे सहानुभूति होती है और वह अविमारक को एक अंगूठी देता है जिसके सहारे वह प्रच्छन्न होकर राजान्तःपुर में प्रविष्ट हो सकता है। उस अंगूठी को दाहिने हाथ में धारण करने पर व्यक्ति अदृश्य हो जाता है और वैसे हाथ में पहनने पर प्रत्यक्ष हो जाता है। उस अंगुलीयक को देकर त्रिग्रावर अपने गन्तव्य स्थान को चला जाता है।

अविमारक वहीं बैठकर निश्राम करता है और इसी बीच उसे हँसते हुये विदूषक वहाँ पहुँच जाता है। दोनों की मेट होती है और विदूषक को अंगुलीयक का वृत्त ज्ञात होता है। विदूषक को साथ लेकर अविमारक उस अंगूठी के सहारे राजपुर में प्रवेश करता है।

पञ्चम अङ्क में नलिनिका तथा कुरङ्गी राजप्रासाद पर बैठी हुई हैं। कुरङ्गी अविमारक के त्रियोग से सन्तप्त हो रही है। इसी बीच अविमारक और विदूषक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कुरङ्गी को देखकर अविमारक की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। इसी बीच महायनी के पास से लेप लेकर हरिणिका आती है और नलिनिका तथा हरिणिका क्रमशः चली जाती हैं। कुरङ्गी गले में पन्दा लगाकर प्राणत्याग करना चाहती है पर भेषस्तनित मुनकर डर जाती है। इसी समय अविमारक जाकर उसका आलिङ्गन कर लेता है। हरिणिका और नलिनिका भी आती हैं और विदूषक को वहाँ से हटा ले जाती हैं। वृष्टि होने लगती है और अविमारक तथा कुरङ्गी भीतर चले जाते हैं।

षष्ठ अङ्क के प्रारम्भ में धात्री से ज्ञात होता है कि काशिराजकुमार जयन्मा अपनी माता मुदर्शना के साथ कुरङ्गी से शादी करने के लिये कुन्तिमोक्ष के वहाँ आ गये हैं। यह भी ज्ञात होता है सौवीरराज के मनियों ने कुन्तिमोक्ष को पत्र लिखा कि सौवीरराज सदारपुत्र उन्हीं के नगर में निवास कर रहे हैं। राजा कुन्तिमोक्ष को सौवीरराज मिल जाते हैं पर उनके पुत्र का पता नहीं लगता। सौवीरराज कुन्तिमोक्ष से अष्टमार्गव श्रृषि के शाप का समाचार बताते हैं। वे कुन्तिमोक्ष से अविमारक द्वारा धूमकेतु राक्षस के मारे जाने का भी वृत्तान्त बताते हैं। पर उसका पता न लगने से सभी को क्लेश है। इसी समय वहाँ देवर्षि नारद जी उपस्थित होते हैं। वे बताते हैं कि सौवीरराजकुमार कुन्तिमोक्ष के अन्तःपुर में कुरङ्गी के साथ गान्धर्व

विवाह कर समय यापन कर रहा है। इतिसंभ्रम के समय से ही दोनों में प्रथम व्यापार चल रहा है। वे सुदर्शना तथा कुन्तिमोज को अलग हटाकर सुदर्शना में अग्नि से उत्पन्न अविमारक का स्मरण दिलाते हैं। अविरूपधारी अमुर को मारने से उसकी संज्ञा अविमारक हुई। नारदजी कुरङ्गी की छोटी बहिन सुमित्रा से जयधर्मा की शादी कराते हैं। अविमारक, कुरङ्गी और भूतिक भी वहीं आ जाते हैं। परस्पर सबका प्रेम-मिलन होता है और जियाँ अन्तःपुर में जाती हैं। भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

नाटक का नामकरण—इस नाटक में सौवीरराजकुमार अविमारक का आख्यान वर्णित होने से इसका नाम अविमारक रखा गया है। अविमारक का यथार्थ नाम विष्णुसेन था और अवि-रूपधारी अमुर को मारने से उसकी संज्ञा अविमारक है।

चरित्र-चित्रण—इस नाटक का नायक विष्णुसेन या अविमारक है। वह काशिराज की पत्नी सुदर्शना में अग्निदेव से उत्पन्न हुआ, पर सौवीरराज की पत्नी सुलोचना को जन्म के समय ही दे दिया गया। वह अतुलित पराक्रम-शाली है और बचपन में ही उसने राजस का वध कर खाता है। देवदुर्विपाक से वह चण्डभागव ऋषि के शापवशात् वर्ष भर चाण्डालस्व को प्राप्त होता है। सहजपराक्रमशालिता तथा परतुल्यकातरता उसके स्वभाव के अङ्ग हैं। इसी कारण वह राजकुमारी कुरंगी पर दासी के आक्रमण करने पर उसे मृत करता है। उसके शरीर की शोभा निराली है और इसी सौन्दर्य के कारण प्रथम दर्शन में ही कुरंगी उस पर न्योछावर हो जाती है।

इतिसंभ्रम के अनन्तर अविमारक एक प्रेमी के रूप में प्रकट होता है। प्रथम दर्शन में ही कुरंगी के सौन्दर्य पर वह रीझ जाता है और उसके केश-पाशों में बधन के लिये जालायित हो जाता है। उसकी कामाप्पन्न अवस्था भी चरम कोटि को पहुँचती है। कुरंगी के वियोग में उसकी दयनीय अवस्था हो जाती है और हृदयवेश में वह एक वर्ष तक राजमवन में रहता है। जब उसका पता राजा को लगता है तो वह भाग निकलता है और आत्महत्या तक करने को सन्नद्ध हो जाता है। संक्षेप में वह धीरे-धीरे नायक कहा जा सकता है।

इस नाटक की नायिका कुरङ्गी है। वह रूपयौवनसंपन्ना अविवाहिता

कन्या है। इस यौवन के उमार के अवसर पर उसे अविमारक का दर्शन होता है और वह मदन्ज्वर से भरत हो जाती है। यहाँ यह स्पष्ट है कि उसका प्रेम शुद्ध है और उसमें किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं। अविमारक के कुलशील का उसे पता नहीं फिर भी उसके तरुणयौवन तथा सुगठित सुन्दर शरीर को देखकर वह लुब्ध हो जाती है। प्रथम दर्शन में ही उसकी आसक्ति इतनी बढ़ती है कि उसकी दशा दयनाय हो जाती है और सखियों को उसकी प्रार्थना के लिये अविमारक को ढूँढ़ना पड़ता है।

इस चरम कामदशा को प्राप्त होने पर भी शीलसरक्षण की भावना उसमें सुरक्षित है। जब प्रथम बार रात्रि में उसके अनजाने अविमारक उसका आलिङ्गन करना है और उसे पता चलता है कि यह अविमारक है तो उसे पश्चात्ताप होता है और वह कहती है कि यह महान् चारित्रिक पतन हुआ। स्त्रीमुलम हाव भाव तथा रुठने की भावना भी उसमें वर्तमान है और जब सखियाँ परिहास करती हैं तो वह रुठने का अभिनय करती है। एक वर्ष के संयोग के बाद उसे अविमारक का वियोग होता है और उस समय की दशा का जैसे सटीक अनुमान अविमारक ने किया है वह नितान्त यथार्थ है—

ह्रीता भवेत् प्रेप्यजनप्रवादि-

भीता च राजा हृदसन्निहता ।—४१२

अविमारक के वियोग में वह भी प्राणायत्य पर तुल जाती है और गले में पाश तक लगा लेता है पर मेघस्तनित से सहसा भयभीत होकर इस कर्म से प्रत्यावृत्त होती है। सन्नेपेण कुरङ्गी का प्रेम अपनी परिणति को पहुँचा प्रदर्शित किया गया है।

सीमारराज ऋषि के शापश्राव्यदाहत्व को प्राप्त हुए हैं। इस अवधि में वे हृदयवैश में कालयापन करते हैं और राजा कुन्तिमोज से मिलने पर शाप की सारी कथा उनकी मुना देते हैं।

कुन्तिमोज का चरित्र सीमारराज की अपेक्षा अधिक प्रस्फुटित हुआ है। नाटक की सारी घटनाय उन्हीं के राज्य में केन्द्रित हैं। उनके वचनों से पता चलता है कि राजनीति का उन्हें सम्यक् ज्ञान है—

धर्मः प्रागेव चिन्त्यः सचिरमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्वबुद्ध्या

प्रच्छाद्यौ रागरोषौ मृदुपरुषगुणौ कालयोगेन कार्यौ ।

ज्ञेयं लोकानुवृत्तं परचरनयैर्मण्डलं प्रेक्षितव्यं

रक्ष्यो यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितव्यः ॥१११२॥

अन्य पात्रों में देवर्षि नारद, स्वरगणों के साधक, कलह के उत्पादक (६।११), शाप प्रसाद समर्थ एवं नष्ट कार्यों के सुधारक (६।१६) दर्शाये गये हैं । कुन्तिभोज के अमात्यद्वय कौञ्जायन तथा भूतिक महान् स्वामिभक्त तथा नयक हैं ।

छी पानों में कुरङ्गी की सखियों तथा परिचारिकायें उसकी हितैषिणी के रूप में चित्रित की गई हैं । कुरंगी का अभीष्ट पूरा करने के लिये वे सब कुछ करने को उद्यत हैं । सौवीरराज की पत्नी तथा काशिराज की पत्नी एवं कुरंगी की माता का चरित्र प्रस्तुति नहीं हो सका है ।

समीक्षण—अविमारक एक काल्पनिक नाटक है और प्रेमाख्यान का यहाँ प्रदर्शन हुआ है । नाटकीय दृष्टि से इसे प्रकरण कहा जा सकता है यद्यपि इसे कुछ लोग नाटक भी कह सकते हैं । प्रकरण का लक्षण निम्न है—

भवेत् प्रकरणं वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम् ।

शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक् ॥

प्रकरण के अन्य लक्षण तो यहाँ घटित हो जाते हैं पर इसका नायक न तो विप्र ही है, न अमात्य ही और न वणिक् ही । इस नाटक का प्रधान रस शृङ्गार है और अन्य रस उसके सहायक बन कर आये हैं । इसका नायक अविमारक धीरललित कहा जायेगा ।

नाटकीयता की दृष्टि से भास के अन्य नाटकों की भाँति यह नाटक भी सफल है । अभिनेय यह भी उसी भाँति है जिस भाँति भास के नाटक । सरल भाषा का प्रयोग इनकी अभिनेयता में चार चौद लगा देता है । कयनोपकथनों में स्वाभाविकता तथा भावाङ्गन भास की अपनी विशेषता है । छोटे छोटे वाक्य, सरल भाषा, रसानुवृत्त भाषा का प्रयोग एवं भावों का सम्यक् उन्मेष इस नाटक को बरबस उच्चकोटि में बैठा देते हैं ।

काव्यकला की दृष्टि से भी यह नाटक नितान्त उदात्त है । नाटकों में भास

का कविकर्म सर्वत्र प्रस्फुटित हुआ है। परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं भावों का सटीक शब्दों एवं अलंकारिक भाषा में वर्णन सर्वत्र विद्यमान है। प्रकृत चित्रण में नाटककार ने पर्याप्त दक्षता प्रदर्शित की है। ग्रीष्म का यह वर्णन नितान्त परिष्कृत तथा यथार्थ है :—

अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरैरापोतसारा महां

यक्ष्मात्ता इव पादपाः प्रमुपितच्छाया द्वाग्न्याश्रयात् ॥—४१४

इसी प्रकार रात्रि के अन्धकार, चोर के कार्यरूपाय, राजपुर आदि का वर्णन भी भास की सूक्ष्म अन्वीक्ष्य शक्ति के परिचायक हैं। अन्धकार का यह वर्णन दर्शनीय है :—

तिमिरमिव वहन्ति मार्गनद्यः

पुलिननिभाः प्रतिभान्ति हर्म्यमालाः ।

तमसि दशदिशो निमग्नरूपाः

प्लवतरणीय इवायमन्धकारः ॥—३१४

नाटक में शक्तियों यत्र तत्र बिखरी हुई हैं। प्रसिद्ध सूक्ति 'कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम्' का भास ने यहाँ उच्चर उपस्थित किया है—कन्यापितृत्वं बहुवन्दनीयम् (१।६)। इस प्रकार सभी दृष्टियों से अविमारक एक प्रशस्त नाटक कहा जा सकता है।

१०—प्रतिमा नाटक

। सात श्रकों का प्रतिमा नाटक भास के सर्वोत्तम नाटकों में से है। भीरुम के युवराज पद पर अभिषेक के प्रसङ्ग से आरम्भ कर चौदह वर्षों बाद धन से लौटने तक का कथानक इसमें समाविष्ट है। चौदह वर्षों के उपरान्त राम के राज्याभिषेक के साथ यह नाटक समाप्त होता है।

प्रथम श्रक में प्रतीहारी कञ्चुकी से कहती है कि महाराज दशरथ राम का युवराज पद पर अभिषेक करने वाले हैं अतः उनकी आज्ञा है कि इसके लिये सारी तैयारियाँ कर दी जायें। कञ्चुकी कहता है कि उनकी आज्ञा के अनुसार सारे सम्भार एकत्र कर दिये गये हैं। इसी समय अवदातिक नामक परिवारिका हाथ में बल्कल लिये पधारती है। यह परिहास में किमी को बल्कल देने का

रही है। सीता की दृष्टि उस पर पड़ती है और वे उसे बुला लेती हैं। वे कुतूहलदृष्ट्या उस बल्कल को धारण करती हैं। सीता को इसी समय चेटी बताती है कि आज श्रीरामचन्द्रजी का महाराज दशरथ युवराज पद पर अभिषेक करनेवाले हैं। उन्हें नगर में वाद्यध्वनि सुनायी पड़ती है जो सहसा बन्द हो जाती है। संशय कुतूहल बढ़ जाता है।

श्रीरामचन्द्र जी वहाँ उपस्थित होते हैं। वे भी बल्कल को पहनना चाहते हैं। इसी समय जनता का कोलाहल सुनायी पड़ता है। कञ्चुकी आकर बताता है कि कैकेयी ने राजा को आपका अभिषेक करने से रोक दिया और राज्यपद भरत के लिये माग लिया है। महाराज इस अमंगल वचन से मूर्छित होकर गिर पड़े हैं और सचेत द्वारा यह समाचार आपको बताने के लिये भेजा है। सहसा हाथ में धनुष लिये लक्ष्मण प्रवेश करते हैं और दठातू राज्य छीन लेने के लिये राम को उत्तेजित करते हैं, पर राम उनका क्रोध शान्त करते हैं। लक्ष्मण उनसे बताते हैं कि राज्य आपको नहीं मिला इसकी मुझे चिन्ता नहीं और न तो उसके लिये खेद ही है। खेद केवल इस बात का है कि चौदह वर्षों तक आपको पनवास करना पड़ेगा। श्रीरामचन्द्र फिर भी लक्ष्मण को शान्त करते हैं। वे अकेले सो वन जाने के लिये तैयार होते हैं किन्तु सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिये उद्यत होते हैं। राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को प्रस्थान करते हैं।

द्वितीय अङ्क में राम को वन जाने से विरत करने में असमर्थ राजा दशरथ समुद्रगहक में जाकर सो गये। राम के लिये नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं। कौसल्या तथा सुमित्रा उन्हें नाना प्रकार से सान्त्वना देती हैं। इसी बीच राम, लक्ष्मण तथा सीता को वन में पहुँचाकर सुमन्त्र लौट आते हैं। उनके लौट कर न आने का समाचार सुनकर महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। सचेत होने पर वे उनका समाचार पूछते हैं। किन्तु उन्हें शान्ति नहीं मिलती और इस बार्षक्य खर्चरावस्था में इस महान् विपत्ति को सहन करने में असमर्थ वे प्राणों का त्याग कर देते हैं।

तृतीय अङ्क में प्रवेशक से शत होता है कि अयोध्या में मृत इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं। महाराज दशरथ की

प्रतिमा भी स्थापित की गई है जिसका दर्शन करने के लिए कौशल्य आदि महारानियों प्रतिमा गृह में आने वाली हैं। इसके अनन्तर रथारूढ भरत तथा सूत द्वितीय पड़ते हैं। अयोध्या तथा परिवार के कुशल को जानने के लिये आतुर भरत शीघ्रता से रथ वाहित करने के लिये मृत से कहते हैं। उन्हें महाराज दशरथ की व्याधि का समाचार मिला है। सूत भरत से महाराज की मृत्यु का समाचार नहीं बताता। रथ अयोध्या के समीप आता है और नगर से एक भट आकर कहता है कि आचाया की राय है कि वृत्तिका नद्वन घीत रहा है, इसके अग्रशिष्ट एक चरण के भीत जाने पर आप नगर में प्रवेश करें। भरत उनकी राय मान कर बाहर ही रुक जाते हैं। विधाम करने के लिये वे इक्ष्वाकु-नृपतियों के प्रतिमा गृह में जाते हैं। वहाँ उस प्रतिमा-गृह का सरक्षर देवकुलिक वहाँ जाता है और मूर्तियों का परिचय देता है। वह यह भी बताता है कि यहाँ केवल मृत नृपतियों की प्रतिमायें स्थापित की जाती हैं, जीवन्तों की नहीं। उन प्रतिमाओं में महाराज दशरथ की प्रतिमा को देवसर भरत शोक से मूर्छित हो जाते हैं। देवकुलिक का परिचय भी ज्ञात हो जाता है और राम के वनवास आदि की कथा वह सुनाता है। इसी समय कौशल्य आदि देवियों वहाँ प्रतिमा दर्शन के लिये आती हैं। भरत कौशल्य से अपनी अनपराधता को बताते हैं तथा कैनेयी को कोसते हैं। वसिष्ठ, वामदेव आदि महर्षि भरत का अभिप्रेर करना चाहते हैं, पर भरत राम लक्ष्मण के पास जाने के लिये वन को प्रस्थान करते हैं।

चतुर्थ अङ्क में भरत रथारूढ होकर सुमन्त्र के साथ राम के तपोवन में पहुँचते हैं। सुमन्त्र के साथ वे राम के विषय में वार्तालाप करते जाते हैं। वे राम के आश्रम के पास पहुँचते हैं और उनकी ध्वनि राम लक्ष्मण-सीता को सुनायी पड़ती है। उन्हें किसी परिचित बन्धु की आवाज प्रतीत होती है। इसी बीच भरत वहाँ पहुँच जाते हैं। वे परस्पर स्नेहार्द्र होकर मिलते हैं। वन में कल्याण का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। भरत उनसे लौट चलेने तथा राज्यभार संभालने का आग्रह करते हैं। पर, राम उनसे पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रस्ताव करते हैं। राम के आग्रह को भरत स्वीकार कर लेते हैं, पर शर्त यह लगाते हैं कि बीसह वर्षों के बाद आप अपना राज्य लौटा लें।

तब तक मैं केवल न्यास के रत्न के रूप में कार्य करूँगा। वे राम की चरख-पादुकायें भी माँग लेते हैं जो राम के प्रतिनिधि के रूप में रखी रहेंगी। राम भरत को राज्यरत्ना में अनवधानता न बरतने का आदेश देते हैं। सुमन को भी भरत की सावधानी से रत्ना का उपदेश देते हैं। अन्ततः भरत श्रयोध्या को छोड़ आते हैं।

पञ्चम अंक के प्रारम्भ में सीता छोटे-छोटे बूझों में पानी सींच रही हैं। इसी समय श्रीरामचन्द्र वहाँ आते हैं और सीता से पिता दशरथ के आशु-दिवस के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि 'कल पिताजी का आशु दिन है। पितरों का आशु सामर्थ्यानुकूल करने का विधान है। पर, मेरे पास आवश्यक पदार्थ नहीं है।' सीताजी कहती हैं कि 'वैमवानुज आशु तो भरत करेंगे ही आप धन्य पुण्य-पत्नी से आशु कीजिये।' राम कहते हैं कि 'सो तो ठीक है पर कुश पर पत्नी को देखकर पिताजी को वनवास का प्रसंग याद आ जायेगा और वे दुःखी होंगे।

राम और सीता के वार्तालाप करते समय ही संन्यासी के वेश में वहाँ रावण आता है। वह अपने को काश्यपगोत्रीय बताता है। वह अपने को नाना शास्त्रों तथा प्राचेतस आशुकल्प में निष्णात कहता है। आशुकल्प का नाम सुनकर राम विशेष अभिरुचि दिखाते हैं और पूछते हैं कि पिण्डदान के समय पितरों को किस पदार्थ से तृप्त करना चाहिये। रावण पिण्डदान योग्य पदार्थों का नाम बताता है। वह बताता है कि सर्वाधिक पितरों के प्रीतिकारक हिमालय के सप्तम शृंग पर रहने वाले काञ्चनमृग नामक मृग होते हैं। पर, उनकी प्राप्ति दुर्लभ है। इसी समय काञ्चनमृग वहाँ दिखायी पड़ता है और रावण कहता है कि हिमालय आपका अभिनन्दन कर रहा है। राम सीता को संन्यासी की शुश्रूषा करने को कह स्वयं मृग पकड़ने दौड़ते हैं। रावण इस अवसर का लाभ उठाने को सोचता है। सीता उद्वेग में प्रवेश करना ही चाहती हैं कि रावण अपने लोकरावण विग्रह को धारण कर उन्हें पकड़ लेता है। वह अपना परिचय भी उन्हें देता है। सीता विलाप करती हैं, पर रावण उन्हें हठात् लेकर माग चलता है। छत्रराज जटायु सीता को ले जा रहे रावण पर आक्रमण करता है।

पष्ठ अङ्क में दो तापस सीता का हरण कर रहे रावण को देखकर भय-भीत हो जाते हैं। वे ब्यायु के पराक्रम को देखकर उसकी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि रावण द्वारा मारा जाकर ब्यायु भूमिशायी हो गया है। इसके बाद विष्कम्भक के अनन्तर अयोध्या में दृश्य केन्द्रित होता है। कञ्चुकीय कहता है कि सुमन्त्र राम का पता लेने वन गये थे जहाँ से वे लौट आये हैं। सुमन्त्र जाकर सीताहरण का वृत्तान्त भरत को सुनाते हैं। वे कहते हैं कि 'अब मैं उन्हें देखने के लिये तपोवन में पहुँचा तो तपोवन को शून्य पाया। सुनने में आया कि वे वानरों की नगरी किष्किन्धा में गये हैं। यहाँ सुग्रीव नामक वानर है जिसकी स्त्री को उसके बेटे भाई ने हर लिया है। समान दुःख वाले श्री रामचन्द्र भी यहाँ चले गये हैं क्योंकि माया का आश्रयण कर सीता को राक्ष-सेन्द्र रावण ने हर लिया है।' सुमन्त्र द्वारा सीताहरण का आख्यान सुनकर भरत की अत्यन्त सन्ताप होता है। वे माताओं के पास पहुँचते हैं और कैकेयी को उल्लाहना देते हुये कहते हैं कि 'तेरे ही कारण अप्रघर्ष्य हृदयानुकुल की स्त्री का हरण हुआ।' कैकेयी भरत के उपासक से जर्जर हो जाती है। वह सुमन्त्र से दशरथ को मिले शाप का वर्णन करने को कहती है और बताती है कि उसी ऋषिशाप को सय करने के लिये मैंने राम को वन भेजा। भरत की आज्ञा से सुमन्त्र दशरथ के शाप का वर्णन करने हुये कहते हैं कि 'पहले शिकार के लिये निकले महाराज ने कलश में जल भर रहे एक ऋषिपुत्र को धन्यगन समझकर मार डाला। जब ऋषि ने उसे सुना तो महाराज को शाप दिया कि तुम भी पुत्र शोक से मरोगे।' कैकेयी ने भरत से यह भी बताया कि मैंने तेरा वनवास इसलिये नहीं माँगा कि मनिहास में रहने से तेरा वियोग सहने के महाराज अभ्यस्त हो गये थे और मैं तो केवल चौदह दिन कहने वाली थी पर मानसिक व्याकुलता से चौदह वर्ष निकल गया।' सब वृत्तान्त सुनकर भरत कैकेयी में क्षमा मागते हैं और राम की सहायता के लिये ससैन्य प्रस्थान करने को कहते हैं।

सप्तम अङ्क में तापस बताता है कि श्री रामचन्द्र ने सीता का हरण करने वाले रावण का वध कर डाला। उन्होंने विभीषण का अभियेक किया है और वानरों सहित वे पधार रहे हैं। सीता और राम तापसों के बीच आकर उन्हें

आनन्दित कर रहे हैं। वे साता को वनवास के स्थल दिखाकर उनकी स्मृति दिला रहे हैं। इसी समय उन्हें पट्टनाद, हवा से उठती हुई धूल तथा बाजों की ध्वनि सुनायी पड़ती है। लक्ष्मण आकर राम को बताते हैं कि सतैन्य भरत आपके दर्शन करने आ रहे हैं। राम सीता के साथ उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करते हैं और भरत माताओं के साथ वहाँ आते हैं। सबका प्रेम-मिलन होता है। सारे मुनिजन, सारी प्रजायें और अमात्य श्रीरामचन्द्र का अभिषेक करते हैं और कैनेयी इसका अनुमोदन करती हैं। रावण का पुष्पक विमान वहाँ उपस्थित होता है और सब लोग उस पर आरुढ़ हो अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

नाटक का नामकरण—इस नाटक का नामकरण प्रतिमा इसलिये रखा गया है कि इक्ष्वाकुवंशीय मृत राजाओं के प्रतिमा निर्माण पर यहाँ विशेष महत्त्व दिया गया है। प्रतिमा निर्माण की कथा भास की अपनी मौलिकता है और प्रतिमा के दर्शन से ही भरत को दशरथ के मरने का सारा वृत्तान्त शत होता है। सारा घटनाक्रम एक घार इस प्रसङ्ग पर आवृत्त हो जाता है और भरत को राम के वनवासादि के प्रसङ्ग का पता चलता है। कुछ लोगों की धारणा है कि प्रतिमा नाटक का नाम कुछ बड़त् रहा होगा (संभवतः 'प्रतिमादशरथ' ?) क्योंकि भास के अन्य नाटकों का नाम जहाँ बड़ा है वहाँ छोटे नामों से भी उसका अभिधान किया जाता है, जैसे, स्वप्नवासवदत्तम् का स्वप्ननाटक और प्रतिज्ञा यौगन्धरायण का प्रतिज्ञा !

भास की मौलिकता—भास ने इस नाटक में मौलिकता लाने में प्रचलित रामचरित से पर्याप्त पार्थक्य ला दिया है। यद्यपि ये सारी घटनायें प्रचलित कथा से भिन्न हैं, पर नाटकीय दृष्टि से इनका महत्त्व सुतरा ऊँचा है और पाठक वा दर्शक की कृतदलबुद्धि में ये सहायक हुई हैं। इस नाटक में रामायणीय कथा से भिन्नतायें इस प्रकार हैं—प्रथम अंक में सीता द्वारा परिहास में वल्कल पहनना भास की मौलिकता है। तृतीय अंक में प्रतिमा का सारा प्रकरण ही कविकल्पित है और यह कल्पना ही नाटक की आधारभूमि बनायी गयी है। भरत को प्रतिमा ने प्रसङ्ग में ही अयोध्या में हुये सारे उदन्त का परिचय मिलता है। पाँचवें अंक में सीता का हरण भी यहाँ नवीन ढंग से बताया गया

है। यहाँ राम के लट्ठ में वर्तमान रहने पर ही रावण वहाँ आता है और दशरथ के आदेश के लिए उन्हें काञ्चनमार्ग मृग लाने को कहता है और उन्हें काञ्चनमृग दिखाकर दूर हटाता है। यह सारा प्रसङ्ग नाटककार के द्वारा गढ़ा गया है। पाचवें अंक में सुमित्र का वन में घाना और लौट कर भरत से सीताहरण बताना कवि-कल्पना का प्रसाद है। कैकेयी द्वारा यह कहना भी कि हमने शत्रुवचन सत्य करने के लिये राम को वन भेजा, भास की प्रवृत्ति है। अन्ततः सप्तम अंक में राम का वन में ही राज्याभिषेक इस नाटक में मौलिक ही है।

इस प्रकार इस नाटक में भास ने प्रचलित कथा को दूसरे ढंग से मोड़ा है और सारे नाटक को एक नवीन रूप दे दिया है।

चरित्राङ्कन—प्रतिमा नाटक के नायक के रूप में श्री रामचन्द्र दिखाये गये हैं और फलसप्रामि का उन्होंने ने सम्बन्ध है। श्री रामचन्द्र साँ सद्गुणों के आकर हैं। राज्य की अप्राप्ति तथा वनगमन की आज्ञा से उनमें विषम में चरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और लक्ष्मण की साथ सदा उनमें चरित्र का निरान्त प्रीतिवत् अंश है। यह प्रसङ्ग उन्हें देवी सदा न प्रदत्ति का देता है। कैकेयी के प्रति जितनी उनकी भक्ति है उसका पद निम्न श्लोक में लग जाता है—

नहीं उत्पन्न होता और वे उसकी आज्ञा को विनीत होकर शिरोधार्य करते हैं । राज्याभिषेक होने पर भी वे उसे दशरथ जी का अभीष्ट बताते हैं कि धर्म से प्रजापालन करने का अवसर मिला है । सहायक वनौकसों के प्रति भी उनका सद्भाव सुतरां स्तुत्य है । लंकाविजय को वे उन्हीं का प्रयास मानते हैं ।

भरत का चरित्र राम के चरित्र की भांति ही अत्यन्त उदात्त प्रदर्शित किया गया है । इस चरित्र में कहीं भी कालिमा का लेश नहीं । वे ननिहाल में हैं तभी अयोध्या में सारी अनभीष्ट घटनायें घटित हो जाती हैं । दूत उन्हें लाने जाता है और वे अत्यन्त उत्सुकता से अयोध्या को प्रस्थान करते हैं । पर, अयोध्या में भी नहीं पहुँच पाते कि प्रतिमादर्शन के अवसर पर मार्ग में ही सारा वृत्तान्त शत हो जाता है । सारे वृत्तान्त को जानकर उन्हें अयोध्या जाना व्यर्थ सा लगता है । किसी पिपासित का निर्जला नदी में जल पीने जाना व्यर्थ ही तो है—

अयोध्यामटीवीभूतां पित्रा भ्रात्रा च वर्जिताम् ।

पिपासार्तोऽनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव ॥-३।१०

उनका कैनेयी पर आक्रोश उनके चारित्र्य और मनोभाव की निर्मलता का प्रतीक है । सारे मुनिजन तथा प्रकृतिर्यो भरत के राज्याभिषेक का निश्चय करती हैं, पर भरत के लिये तो यह प्रसङ्ग ही दुःखद है । वे तुरन्त राम को उनका राज्य लौटाने वन चल देते हैं । वन में वे राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव करते हैं । पर, राम कहते हैं कि धर्म तो इसी में है कि जिसे माता ने राज्य दिया वह राज्य भोगे । वह सुनकर भरत की दशा बड़ी विचित्र होती है । मानों उनका अणु छू गया हो । वे कहते हैं कि आपका जन्म जिस वंश में हुआ है उसी में मेरा भी हुआ है । हम दोनों के एक ही पिता हैं । केवल मातृदोष से पुत्रों को दोषी नहीं गिना जाता । मैं आर्त हूँ, मुझ पर दया कीजिये—

अपि सुगुण ! मयापि त्वत्प्रसूतिः प्रसूतिः

स खलु निभृतधीमांस्ते पिता मे पिता च ।

सुपुरुष ! पुरुषाणां मातृदोषो न दोषो

चरद ! भरतमार्तं पश्य तावदथावत् ॥-४।२१

अन्य प्रसङ्गों पर भी भरत का चरित्र निखरता ही गया है और उन्नति की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है।

सीता—सीता का चरित्र आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में अङ्कित किया गया है। पति के मुख दुःख में वे सहधर्मचारिणी हैं। राम के साथ वन में निवास की 'महान् खलु मे मासाद' कहती हैं और रोकने पर भी नहीं रुकती। वन में भी वे तापस जीवन व्यतीत करती हैं और परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करती हैं। वे लघु वृत्तों को अपने हाथों से सीचती हैं। जब राम कहते हैं कि पिताजी का आह्वय के अनुरूप करना है तो वे कहती हैं कि वैमानुस्य आह्वय तो भरत करेंगे हो श्राव वन्य जीवन के उपयुक्त पुष्प फल से ही आह्वय कीजिये। साताहरण में सीता के चरित्रोत्कर्ष को प्रदर्शित करने के लिये नाटककार ने लक्ष्मण को वहाँ से हटा दिया है जिससे लक्ष्मण के प्रति वदुर्चन करने का अवसर ही नहीं रह जाता। इस प्रकार यहाँ सीता का चरित्र नितान्त उदात्त तथा प्रोज्ज्वल प्रदर्शित किया गया है।

कैकेयी—नाटकीय कथावस्तु के विन्यास विस्तार में कैकेयी का महत्त्व बहुत अधिक है। उसने वचनों से राम का वनवास और दशरथ मरण तथा परना सारी घटनाएँ घण्टित हो रही हैं। इसलिये उसे सभी की ताड़ना तथा उपाजम्भोलियों को सहना पड़ता है। पर, नाटककार ने उसके एक नये रूप का ही चित्रण किया है। जब भरत कहते हैं कि तेरे कुकृत्य से प्रवापी इक्ष्वाकुओं की स्त्रियों का भी हरण होने लगा तो उससे नहीं रहा जाता। वह कहती है कि श्रृष्टिर्वाप को सत्य करने मात्र के लिये उसने राम के वनवास का वर माँगा तथा वह चौदह दिन के लिये ही वनवास कहना चाहती थी, किन्तु मानसिक भिन्नता से चौदह वर्ष निकल गया। यह वरदान सभी श्रृष्टियों को सम्मत था। इस प्रकार नाटककार ने कैकेयी के चरित्र का परिमार्जन करने का पर्याप्त प्रयास किया है, भले ही यह स्थिति वस्तुस्थिति से उलटी हो।

सुमन्त्र—वृद्ध सचिव सुमन्त्र महाराज दशरथ का परम हितैषी तथा मुख-दुःख में सहकारी है। वही श्रीराम को वन में पहुँचाने जाता है। वह वृद्ध है तथा राम के वनवास ने उसे झुकझोर कर बर्बर बना दिया है। वह नितान्त सौम्य प्रकृति का साधु पुरुष है। वह सभी का विश्वासमाजन है। इसी से श्री-

रामचन्द्र वन में भरत आदि के जाने पर उससे कहते हैं कि 'आप महाराज दशरथ की ही भौंति भरत का हितसाधन तथा संरक्षण कीजिये।' भरत पुनः उसे वन में राम का पता लगाने के लिये भेजते हैं तथा वह आकर सीता हरण की बात सुनाता है।

अन्य पात्रों में लक्ष्मण भीरामचन्द्र तथा सीता के प्रति असीम भक्ति रखनेवाले दर्शाये गये हैं। उनके स्वभाव का औद्यत्य भी कुछ नाटक में उभरा है। शत्रुघ्न का प्रसङ्ग बहुत ही कम आया है तथा वे भातृमत्त दिखायी पड़ते हैं। कौसल्या तथा सुमित्रा पर पुत्रों के घन जाने से विपत्ति का पहाड़ टूट गया है। फिर भी धैर्य से वे उसे सहन करती हैं। वे वार्धक्यपीडित हैं। पुत्रों के प्रति उनकी असीम ममता है।

समीक्षा

प्रतिमा नाटक भास के सर्वोत्तम नाटकों में से एक है। सप्ताहविस्तारी इस नाटक में भास की कला पर्याप्त ऊँचाई को प्राप्त कर चुकी है। इस नाटक में भास ने पर्याप्त मौलिकता का परिचय दिया है और सम्पूर्ण नाटक को एक नये रूप में ढाल दिया है। इस नाटक में भास ने पात्रों का चारित्रिक उत्कर्ष दिखाने का भरसक प्रयास किया है। इतिवृत्त तथा चरित्रचित्रण दोनों दृष्टियों से यह नाटक सफल हुआ है। भावों के अनुरूप भाषा तथा लघुविस्तारी याक्य भास के नाटकों की अपनी विशेषताएँ हैं।

प्रतिमा का प्रधान रस करुण है और अन्य रस इसी के सहायक बनकर आये हैं। महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री इसमें 'धर्मवीररस' का अस्तित्व स्वीकार करते हैं पर यह मात्र ऊहा है। वनवास का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर लक्ष्मण के वचनों में वीररस स्फुटित हुआ। वैसे कवणा का प्रसङ्ग व्यापक है।

काव्यकला की दृष्टि से यह नाटक पर्याप्त सफल है। अलङ्कार योजना सर्वत्र मनोहारिणी है। उपमा का निम्न उदाहरण सहृदयहृत्वादकारी है :

अयोध्यामटवोभूतां पित्रा भ्राता च वर्जिताम्।

पिपासार्तोऽनुधायामि क्षीणतोयां नदीमिव ॥ ३।१०

'पिता और भाई से हीन इस वनतुल्य अयोध्या में मैं उसी भौंति प्रवेश

कर रहा हूँ जैसे कोई तृपित व्यक्ति बलहीन नदी में जल पीने जाय ।' उपमा कितनी सटीक है ।

पौंचर्ये अङ्क में अपने हाथों वृद्धों को सौंच रही सीता का वर्णन देखिये—

योऽस्याः करः श्रान्धति दर्पणेऽपि स नेति स्वेदं कलशं वहन्त्याः ।

कष्टं यत् स्त्रोजनसीकुमार्यं ममं लताभिः कठिनीकरोति ॥ ५।३

‘जिम सीता का हाथ दर्पण उठाने में भी थक जाता था वह कलश उठाने से भी नहीं थकता । यन् लताओं के साथ ही स्त्राबनों की मुकुमात्ता को भी कठोर बना देता है ।’

निम्न पद्य में अनन्तर योबना के साथ वर्यरिपय का विनामन दर्शनाय है :

मेरुश्चलज्जिव युगक्षयसन्निकर्षे

शोषं ब्रजज्जिव महोदधिरप्रमेयः ।

सूर्यः पतन्निव च मण्डलमात्र लक्ष्यः

शोकाद् भृशं तिथिलदेहमतिर्नरेन्द्रः ॥ २।१

११—प्रतिजायौगन्धरायण

यह नाटक लोकावधारों पर आधारित है । प्रथम अङ्क में मंत्री यौगन्धरायण सालक के साथ रङ्गमञ्च पर दिव्यामी पड़ता है । यह वार्तालाप में यह बात कहता है कि कल प्रातः कर्मराज उदयन वेणुवन के समीप अवस्थित नागवन के लिये प्रस्थान करेंगे । वहीं महासेन प्रयत्न उन्हें बन्दी बनाने का प्रयास करेगा । यह पत्र पत्र रत्नाग्र के साथ सालक को उनकी मुरझा के लिये भेजना चाहता है । वह सालक से पूछता है कि उसने मार्ग देखा है या नहीं । सालक कहता है कि यद्यपि उसने मार्ग देखा नहीं है पर मुना अवश्य है अतः शीघ्रता से वहाँ पहुँच जाता है । यौगन्धरायण राजमाता के पाम से स्वाग्रुन मंगाता है ।

इसी समय उदयन के साथ सदैव रहनेवाला शंकराक्ष हंसक वहाँ आता है और उदयन के बन्दी बनाये जाने का वृत्तान्त बताता है । वह बताता है कि दिव्यामी बिना किमी को मृचिन किये प्रातःकाल नागवन चले गये । उन्हें कुछ

दूर पर एक नीला हाथी दिखायी पड़ा। उसे देखकर उन्होंने उसे चक्रवर्ती हस्ती समझा और कुछ सैनिकों के साथ अपनी वीणा लेकर उसे पकड़ने चल दिये। अमरत्य समरवान ने उन्हें रोका पर उसे अपनी शपथ देकर वे चले गये। वहाँ जाकर वे अश्व से उतरकर अपनी वीणा लेकर वहाँ पहुँचे। उनके वहाँ पहुँचते ही उस कृत्रिम गज के भीतर से अन्नधारी योद्धा निकल पड़े। उदयन इसे प्रद्योत का कपट समझ गये और अपने सीमित सैनिकों के साथ शत्रु सैन्य में प्रवेश किया। उन्होंने अत्यन्त पराक्रम से युद्ध किया और सन्ध्या समय तक अनेकों शत्रुओं को काल के गाल में पहुँचा दिया। संध्या होते होते उनका अमित तथा प्रहार से विद्ध अश्व घराघायी हो गया। उदयन भी इसी समय मूर्च्छित होकर गिर पड़ और शत्रु-सैनिकों ने उन्हें बाँध लिया। उन्हें वे तब तक पीड़ित करते रहे जब तक चेतना न आयी। चेतना आने पर सभी सैनिक उन्हें मारने के लिये दृढ़ पडे पर प्रद्योत के मन्त्र शालङ्कायन ने उन सभी को रोका और उन्हें बन्धन से मुक्त किया। उसने नाना प्रकार से शान्तिवचन कहकर उन्हें शान्त किया और पालकी पर बिठा कर उन्हें उज्जयिनी ले गया। यह सारी कथा सुना कर हसक चुप हो जाता है। यह वह भी कहता है कि स्वामी उदयन ने अन्तिम बार मुझसे यह कहा कि यागन्धरायण से भेंट करना चाहता हूँ। यागन्धरायण प्रतिज्ञा करता है कि 'यदि बाहुमन् चन्द्रमा की भाँति शत्रुओं द्वारा पकड़े गये स्वामी उदयन को मैं मुक्त कर दूँ तो मेरा नाम उदयन नहीं।' योगन्धरायण उदयन के बन्दी बनावे जाने का वृत्तान्त राजमाता को सुना देता है। इसी समय महर्षि व्यास वहाँ आते हैं और अपना बख छोड़ जाते हैं तथा यह भी आशीर्वाद दे जाते हैं कि राजकुल का अम्युदय होगा। उस वख को पहनकर योगन्धरायण अपना वेश परिवर्तन करता है।

द्वितीय अङ्क महासेन प्रद्योत की राजधानी में ला देता है। प्रद्योत पुत्री पासवदत्ता को मागने के लिये अनेकों राजाओं से प्रस्ताव आ रहे हैं। काशिराज ने अपने उपाध्याय जैवन्ति को दूत बनाकर भेजा है। राजा प्रद्योत पाचुकीय से पासवदत्ता के विवाह के विषय में बातचीत करते हैं। महाभन की राजमहिषी भी बुलायी जाती है। वह कहती है कि पासवदत्ता की वीणा सीखने

की उत्तुक्ता है और वह उच्चा-नाम की बैतालिका के पास बाँधा सीखने गयी है। रानी के साथ भी काशिराज के यहाँ से आये दूत की चर्चा होती है। राजा कहते हैं कि मगध, काशी, मग्न, मिथिला तथा सूरसेन देश के अधिपति कन्याग्रहण के इच्छुक हैं, पर किसे दिया जाय यह निश्चय नहीं होता। इसी समय सहमा काचुकीय आकर कहता है कि वत्सराज। राजा सतर्क हो जाते हैं। इस अपने अनम वचन के लिये क्षमा मागते हुये काचुकीय निवेदन करता है कि वत्सराज नन्दी बना लिये गये। पहले तो प्रद्योत को विश्वास नहीं होता, पर काचुकीय ने प्रत्यय दिलाने पर विश्वस्त होने हैं। राजा काचुकीय से कहते हैं कि राजकुमार के अनुरूप सत्कार कर वत्सराज को भीतर लाओ। उसके जाने पर रानी उदयन को ही योग्यकर कहती हैं पर राजा कहते हैं यह बड़ा उद्दण्ड है मेरे सम्मान का ध्यान नहीं रखता। उसे अपने भरतवश, गाधर्षवेद, सौन्दर्य तथा पौरप्रेम का दर्प है। काचुकीय खीटकर कहता है कि वत्सराज की घोषवती नामक वीणा को शालङ्कायन ने आपके पास भेजा है। राजा उसे वासवदत्ता को दे देते हैं। राजा प्रद्योत वत्सराज की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखने को कहते हैं। रानी कहती हैं कि अभी वासवदत्ता बच्ची है अतः अभी विवाह की कोई चिन्ता नहीं।

तृतीय अङ्क के प्रारम्भ में महासेन प्रद्योत की राजधानी में वत्सराज का विदूषक दिवाधी पड़ता है। उसने अपना वेप परिवर्तित कर दिया है। वत्सराज के चर तथा अमातर भी वेप-परिवर्तन कर वहाँ जुट गये हैं। योगन्धरायण ने उन्मत्तक का वेप बनाया है और रुमएवान् ने भ्रमणक का। विदूषक के लहडुओं की उन्मत्तक ने लिये हैं। साकेतिक भाषा में वे बात कर रहे हैं। विदूषक अपने मोदकों को माग रहा है, पर उन्मत्तक उन्हें नहीं दे रहा है। इसी समय वहाँ भ्रमणक के वेश में रुमएवान् आ जाता है। वे कुछ बातचीत करके मध्याह्न काल समझ मन्त्रा के लिये अग्निष्ठ में प्रविष्ट होते हैं। विदूषक बताता है कि वह वत्सराज से मिला था। यद्यपि उनको हमलोगों ने मुक्त करने का साथ उपनयन कर डाला है पर उन्हें तो वासवदत्ता का दर्शन हो गया है और वे उसे लेकर चलने को कहते हैं। विदूषक के बाद रुमएवान् भी वही कहता है। योगन्धरायण कहता है कि यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है

कि इस निन्दनीय अवस्था को प्राप्त होकर भी स्वामी को काम सता रहा है। पर, चाहे जो हो हमलोगों को तो उनकी इच्छा का अनुवर्तन करना ही है। वह प्रतिज्ञा करता है कि 'यदि जिस भाति गाक्षीवध्न्वा अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया उसी भाति राजा वासवदत्ता का हरण नहीं कर लेते तो मेरा नाम यौगन्धरायण नहीं। यदि घोषवती वीणा, नल्लागिरि हस्ती, वासवदत्ता तथा राजा को हर कर कौशाम्बी न पहुँचा दूँ तो मेरा नाम यौगन्धरायण नहीं।' इसी समय दुपहरी दल जाने तथा जनकोलाहल सुनायी देने से वे इधर-उधर चल देते हैं।

चतुर्थ अङ्क में गात्रसेवक को ढूँढ़ते हुये भट आता है। गात्रसेवक वस्तुतः वत्सराज का चर है जो बेश बदल कर प्रद्योत के यहाँ भद्रवती हस्ती का संरक्षक बना है। यह हाथी का पता न पाने उसे ढूँढ़ता है और गात्रसेवक कृत्रिम रूप से मद्यप होने का अनुकरण करता है। वह भट को बताता है कि उसने हाथी के अंकुश, घण्टा आदि समस्त पदार्थों को शोषिक के यहाँ दे दिया है। वह नशे में एकदम चूर होने का अनुकरण कर रहा है। इसी समय कोलाहल बढ़ता है और शोर में पता लगता है कि वत्सराज वासवदत्ता को लेकर भाग गया। गात्रसेवक अपना असली रूप प्रकट करता है और कहता है कि हम लोग अमान्य योगन्धरायण के द्वारा विभिन्न स्थलों पर नियुक्त वत्सराज के चारपुरुष (गुप्तचर) हैं। वत्सराज के भाग जाने पर युद्ध प्रारम्भ होता है और उसमें योगन्धरायण बन्दी बना लिया जाता है। योगन्धरायण को पकड़े जाने का किञ्चित् भी रोद नहीं, क्योंकि उसने स्वामी का कार्य तो निष्पन्न कर ही दिया। योगन्धरायण को शस्त्रागार में ठिकाया जाता है। शस्त्रागार में प्रद्योत का अमान्य भरतरोहक उससे मिलता है। भरतरोहक वत्सराज के कृत्यों की निन्दा करता है, पर योगन्धरायण सभी आपत्तियों का उत्तर दे देता है। भरतरोहक उसे शृङ्गार नामक स्वर्णपात्र पुरस्कार में देता है। पहले तो योगन्धरायण 'लेना नहीं चाहता, पर जब सुनता है कि प्रद्योत ने वत्सराज द्वारा वासवदत्ता के भगाये जाने का अनुमोदन कर चित्रफलक के द्वारा दोनों का विवाह कर दिया है तो इस उपहार को स्वीकार करता है।

भरतवास्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

नाटक का नामकरण—इस नाटक का नामकरण अमात्य यौगन्धरायण की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। प्रथमबार जब वह सुनता है कि कपट के माध्यम से प्रद्योत ने वत्सराज को बन्दी बना लिया तो प्रतिज्ञा करता है कि 'यदि मैं वत्सराज को छुड़ा नहीं लेता तो यौगन्धरायण नहीं।' इस प्रतिज्ञा के उत्तीर्ण होने के अवसर पर ही एक दूसरी बात सामने आ जाती है। उदयन के भागने का वह सारा प्रयत्न कर देता है पर उदयन कहता है कि मैं वासवदत्ता की लेकर भागना चाहता हूँ। विदूषक तथा रुमणान् के द्वारा जब यौगन्धरायण इस बात को सुनता है तो पुनः प्रतिज्ञा करता है—'यदि वत्सराज के द्वारा मैं अर्जुन के द्वारा सुमद्रा की मूर्ति वासवदत्ता का हरण नहीं करा देता तो मैं यौगन्धरायण नहीं। यदि घोषवती बीणा, भद्रवती हायी, तथा वासवदत्ता का मैं हरण नहीं करा देता तो यौगन्धरायण नहीं।' यौगन्धरायण की इन्हीं प्रतिज्ञाओं पर इस नाटक का नामकरण हुआ है।

नाटकीय कथा का आधार—उदयन तथा वासवदत्ता की प्रेमकहानी उज्जयिनी के लोगों के मुख पर रहती थी। इसका स्पष्ट उल्लेख कालिदास ने किया है—'प्राप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्'—(मेघदूत)। इसी सौमप्रचलित कथा को आधार बनाकर भास ने इस नाटक की रचना की है। वत्सराज उदयन का आख्यान गुणाब्ज की वृहत्कथामञ्जरी तथा सोमदेव के कथासरित्सागर में उपलब्ध हैं। सम्भव है लोककथा का वही वास्तविक रूप रहा है जो कथासरित्सागर तथा वृहत्कथामञ्जरी में उपलब्ध है, और भास ने उसमें यथेच्छ परिवर्तन किया हो। यह भी सम्भावना है कि भास के नाटकों में उपलब्ध कथा का रूप भी प्रचलित रहा हो। यह प्रायेण पाया जाता है कि एक ही लोककथा विभिन्न स्थानों तथा व्यक्तियों के माध्यम से विभिन्न रूप धारण कर लेती है। उदयन की कथा इतनी लोकप्रिय रही है कि विभिन्न नाटककारों ने इसे वर्णित करने में अपनी लेखनी की सार्थकता समझी। उन्मथवासवदत्ता, वीणावासवदत्ता तथा रत्नावली ऐसी ही नाट्यकृतियाँ हैं। किमप्यस्तु, भास के नाटक में प्रचलित लोककथा से अन्तर स्पष्ट है।

१. भास के नाटकों में उदयन की कथा के परिवर्तन के लिये द्र० अमर-
कृत 'भास' पृष्ठ २०३-२०६

चरित्र-चित्रण—वत्सदेशाधीश उदयन कलाकारों का शिरमीर है। उसका जन्म प्रख्यात भरतवश में हुआ है। वह अद्वितीय रूपवान् है और उसके रूप गुण पर महासेन प्रद्योत की स्त्री भी लुब्ध हैं। वीणावादन में वह आचार्य है। उसके वीणा बजाने में इतना गुण है कि उन्मत्त गज भी मद्दज में ही बशीभूत हो जाते हैं। इसी वीणा के सहारे वह प्रद्योत के मायागज को बशीभूत करना चाहता है पर दैव दुर्विपाक से स्वयं ही बशीभूत हो जाता है। उसके वीणा की प्रसिद्धि देश-देशान्तर में फैली हुई है और बन्दी अवस्था में ही उसे प्रद्योतपुत्री वासवदत्ता को वीणा सिलाने का दायित्व मिलता है। अतुलित कलाभेमी होने के साथ ही साथ उसमें शौर्य-पराक्रम की भी कमी नहीं। कृत्रिम गज को पकड़ने का प्रयास करते समय जब प्रद्योत की सेना उस पर दूट पड़ती है तो यह जरा भी विचलित नहीं होता और अनेकों को मृत्यु के घाट भेज देता है। वहाँ उसके धैर्य तथा पराक्रम की परीक्षा होती है और इसमें वह सफल होता है। अन्ततोगत्वा वह बन्दी बना लिया जाता है। वहाँ भी उसके गुणों तथा रूप की धाक जम जाती है। बन्दी अवस्था में भी वह मन से बन्दी नहीं है और योगन्धरायण द्वारा मुक्ति का पूरा प्रबन्ध कर लेने पर भी वासवदत्ता को लेकर चलने की ही ठानता है। इस काम में वह अपने कौशल तथा योगन्धरायण के बुद्धिकौशल से सफल होता है। यह भास की महती सफलता है कि नायक को रङ्गमञ्च पर आने का मौका न देकर भी कथासूत्र को उसी में पिरोये हैं।

योगन्धरायण—अमात्य योगन्धरायण बुद्धिमत्ता तथा नीतिकौशल का चूडान्त निदर्शन है। वैसे अमात्य का पाना ईर्ष्या की वस्तु है। कलाकार और विलासी राजा का इस प्रकार संरक्षक कि उसका पराधीन होने पर भी बाल बॉका न होने देना उसकी सफलता के प्रतीक हैं। यद्यपि पहली बार वह चूक जाता है और छद्म से वत्सराज बन्दी बना लिये जाते हैं, पर, अपनी इस असफलता का यह इतना सुन्दर प्रतीकार करता है कि विरोध पक्ष के मन्त्रियों का शिर सर्वदा के लिये अवनमित हो जाता है। प्रथम अङ्क में ही यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि वत्सराज को मुक्त नहीं करता तो मैं योगन्धरायण नहीं। यह महान् आत्मविश्वास का निदर्शन है। यदि उसने मूल गँवाया है तो व्याज के

साय—वह भी बड़ी ऊँची दर की न्याज से, उसे वापस लाता है। वासवदत्ता का हरण सामान्य बात नहीं, वह भी महासेन ने सरक्षण से। वह इतना बड़ा नीतिज्ञ है कि सारी ठजयिनी को अपने गुप्तचरों से षाट देता है। वत्सराज को मुक्त कराने में वह स्वयं को दाव पर रख देता है। वह वेश बदल कर विपत्तियों का सामना करता है और स्वयं को विपत्ति में डाल देता है। वह बन्दी बना लिया जाता है, किन्तु इसका उसे रजमात्र भी रोद नहा। उसकी बन्दी अग्रस्था में जन भरतरोहक वत्सराज पर आक्षेप करता है तब यागन्धरायण सर्वयुक्त वचनों से उसका समाधान कर देता है।

उज्जयिनी के स्वामी महासेन प्रद्योत प्रतापी राजा है। सर्वत्र उनके आधिपत्य का सम्मान है। इसमें यदि कोई पाषक है तो केवल उदयन। इसी की उन्ने चिह्न है। पर, वह गुणग्राहक भी है। मन ही मन वह वत्सराज के गुणों का प्रशंसक है। जब उसकी रानी उदयन को कन्या देने के विषय में कहती है तो वह कहता है कि वर के सर्वांग उपयुक्त होने पर भी वत्सराज दर्प से भरा है। उसकी सदाशयता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि वत्सराज के बन्दी उनाये जाने पर वह उसके साथ राजकुमार-जैसा व्यवहार करने को कहता है। जब वत्सराज प्रद्योततनया वासवदत्ता का हरण कर भगा ले जाता है उस समय भी वह उसका समाधान कर इस सम्बन्ध का अनुमोदन करता है और चित्रपल्लव के सहारे दोनों का विवाह कर देता है।

रुमण्यान् तथा विदूषक दोनों स्वामिभक्त हैं। राजा का दुःख सुल में सदैव साय देते हैं। पर विदूषक में धैर्य की मात्रा कम दिखायी पड़ती है। अग्निगृह में मन्त्रणा करते समय वत्सराज ने वासवदत्ता के हरण का प्रस्ताव सुनाकर वह खिन्न होता है और साथ छोड़कर चल देने का प्रस्ताव करता है। पर योग धरायण उसे धैर्य दिलाता है। बेस, इन दोनों का स्वरित्र इस नाटक में विकसित नहीं हो सका है। प्रद्योत के मंत्रियों में भी बुद्धिमत्ता की कमी नहीं पर योगन्धरायण के सामने वे असफल हो जाते हैं। प्रद्योत की पत्नी गुणग्राही तथा कन्या के प्रति असीम स्नेह रखने वाली प्रतीत होती हैं।

समीक्षण—प्रतिज्ञायोगन्धरायण भास के मूल नाटकों में से एक है। यह उस समय रचा गया जब भास की कला पूर्ण प्रौढ़ि की प्राप्त कर चुकी थी।

कथानक का विन्यास, पात्रों का चरित्राङ्गन, संवाद, और प्रभावान्विति सभी इस नाटक में सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। कथावस्तु का विन्यास इस क्रम से हो रहा है कि एक पर एक घटनाएँ त्वरित गति से बढ़ रही हैं। कथाभाग को शीघ्रता से प्रदर्शित करने के लिये सूच्यांश की अधिकता इस नाटक में अधिक है। उदयन के बन्दी बनाये जाने का सारा वृत्तान्त दर्शक को सुनना पड़ता है। वासवदत्ता के हरण का वृत्तान्त भी सूचित ही कर दिया जाता है। इस सन्दर्भ में संवादों का महत्व भुत्तरा बढ़ जाता है। प्रसङ्गानुसृत ऐसे संवाद बड़ दिये गये हैं जो दर्शकों के सामने एक नया ही वातावरण उपस्थित कर देते हैं। जब प्रद्योत अपनी महिषी से नाना देश के राजाओं का नाम बता कर कहते हैं कि इसमें किसे कन्या दो जाय उसी समय सहसा बाहर से आकर काञ्चुकीय कहता है 'वत्सराज'। यद्यपि उसका तात्पर्य वत्सराज को बन्दी घताना है पर वहाँ सहसा यह मालूम पड़ता है कि वह उदयन को उपयुक्त वर बता रहा है।

चरित्र चित्रण की दृष्टि से नाटककार ने पात्रों के चरित्रको बड़े ही आकर्षक रूप में रखा है। जहाँ उदयन कलाप्रेमी, रूपवान् तथा शौर्य के प्रतीक-प्रदर्शित किये गये हैं वहीं योगन्धरायण नीति विशारद के रूप में दर्शाया गया है। प्रद्योत का चरित्र भी उदात्त प्रदर्शित किया गया है। लघुविस्तारी वाक्यों तथा बोधगम्य भाषा के द्वारा सामाजिकों का परितोष भास की अपनी विशेषता है।

मनोविकारों के यथातथ्य वर्णन का यहाँ प्राचुर्य है। वत्सराज के बन्दी बनाये जाने पर जहाँ योगन्धरायण को अपनी भीति पर खीझ होती है वहीं उसमें आत्मविश्वास का भी पर्याप्त परिचय मिलता है। प्रद्योत के द्वारा कन्यादान के विषय में माताओं की प्रवृत्ति का वर्णन मनोविकारों के सूक्ष्म अन्वीक्षण का परिणाम है :—

अदत्तेत्यागता चिन्ता दत्तेति व्यथितं मनः ।

धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिता खलु मातरः ॥२१७॥

काव्यकला के परिपाक की दृष्टि से भी यह नाटक ऊँची कक्षा को प्राप्त है। इस नाटक में राजनीति और कूटनीति का साम्राज्य है। परवञ्चना ही इसकी

रीढ़ है। स्वामिमक्ति का महत्त्व इस नाटक में सर्वत्र लक्षित होता है। स्वामिमक्तिपरक यह पद्य दर्शनीय है :

नयं शरायं सलिलैः सुपूर्णं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरोयम् ।

तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद् यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत् ॥४-२॥

सूक्तियों का इस नाटक में प्राचुर्य है। इसके कुछ उदाहरण ये हैं : सर्वं हि मेन्यमनुगमृते कलत्रम् (१।४), भूमिर्मतरिमापन्न रक्षिता परिरक्षति (१।६), मार्गारब्धाः सर्वयस्नाः पलङ्गिन् (१।१८), नीते रत्ने माजने की निरोधः (४।११) इत्यादि।

१२—स्वप्नवासवदत्तम्

यह भास का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसकी 'स्वप्ननाटक' भी सश है। इसके कथानक का भी आधार वत्सराज उदयन का चरित्र है। घटनाक्रम की दृष्टि से यह प्रतिज्ञानाटक का परवर्ती भाग है। स्वप्न वाला दृश्य नितान्त महत्वपूर्ण है और संस्कृत नाटकों की कला में इस नाटक को ऊँचाई पर पहुँचा देता है। प्रथम अङ्क में तपोवन का दृश्य है। अमात्य यौगन्धरायण परिव्राजक के वेप में तथा वासवदत्ता आवन्तिका के वेप में दिखायी पड़ते हैं। मगधनरेश दर्शक की माता तपोवन में निवास कर रही है। उसी को देखने के लिये मगधेश्वर की बहन पद्मावती आ रही है। उसके सरलक लोगों को खदेड़ कर मार्ग लाली करा रहे हैं। उनके द्वारा इस निस्तारण क्रिया को देखकर यौगन्धरायण को आश्चर्य होता है कि इस शान्त तपोवन में निस्तारण-क्रिया कैसे हो रही है। अपमान को न सहनेवाली वासवदत्ता को इस बात का क्रोध होता है कि उसकी भी अवधीरणा होगी। यौगन्धरायण उसे सान्त्वना देता है और कहता है कि भाग्य की दशा चक्र के आरे की भाँति ऊपर-नीचे आती-जाती रहती है अतः इसमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। इसी समय मगधराज का काञ्चुकीय वहाँ आता है और भटों को इस निस्तारण-क्रिया से विरत करता है।

पद्मावती राजमाता का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। उसकी इच्छा है कि अभ्यर्थियों को दान-मान से सन्तुष्ट किया जाय। उसके निदेश से काञ्चुकीय आश्रमवासियों से पूछता है कि जिस किसी को जो वस्तु अभीष्ट हो

बढ़ मोंग ले । वहाँ के तापसों में से तो कोई याचना नहीं करता पर यौगन्ध-
रायण आगे बढ़कर कहता है कि 'यह मेरी भगिनी है, इसका आप संरक्षण
करें । विचारी प्रोषितपतिष्ठा है ।' पद्मावती पहले तो उस भार को बहन करने
में ढील दिवाती है पर प्रतिज्ञा का स्मरण कर उसे रख लेती है । दैव्यों से
यौगन्धरायण ने सुना है कि पद्मावती उदयन की पत्नी होगी अतः वासवदत्ता
को उसे सोपना यह नितान्त उपयोगी समझता है । पद्मावती ही वासवदत्ता को
साक्षिणी होगी ।

इसी समय वत्सदेश के छावाणक ग्राम से एक ब्रह्मचारी आता है और
घटाता है कि 'वहाँ बड़ी दुर्घटना घटित हो गयी । उस ग्राम में वत्सराज उदयन
अपनी पत्नी वासवदत्ता तथा अमात्यों के साथ ठहरे हुए थे । एक दिन जब वे
मृगया के लिये गये थे उनके आवास में आग लग गई । उदयन की पत्नी
वासवदत्ता उसी से जल गयी तथा उसी के बँचाने के प्रयास में मन्त्री यौगन्ध
रायण भी जल गया । जब राजा आखेट से लौटे तो उन्हें महान् सन्ताप
हुआ । वे प्राणत्याग कर रहे थे कि अमात्यों ने बड़े प्रयत्न से उन्हें विरत
किया । पत्नी के विरह से उनकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गयी है पर,
मन्त्री समझान् उनका सम्यक् रक्षण कर रहा है ।' ब्रह्मचारी यह सुनाकर
चला जाता है । यौगन्धरायण भी आज्ञा लेकर चला जाता है ।

द्वितीय अङ्क में पद्मावती और वासवदत्ता बन्दुक खेलती दिखाई पड़ती
हैं । वासवदत्ता पद्मावती के साथ परिहास भी कर रही है । पद्मावती को वह
महामेन की शोनेवाली बधू कहती है । इसी समय चेटी कहती है कि भर्तृदारिका
पद्मावती उसके साथ सम्बन्ध नहीं चाहती । यह वत्सराज उदयन को चाहती
है क्योंकि यह बड़ा दयालु है । वासवदत्ता सोचती है कि इसी तरह वह भी
उन्मत्त हो गयी थी । इसी समय धानी आती है और कहती है कि पद्मावती
उदयन को दे दी गई । वासवदत्ता को यह सुनकर ठेस लगती है और सहसा
कह उठती है कि यह तो बड़ा बुरा हुआ । यद्यपि मनोवेग के कारण वह बोल
जाती है पर समाधान करते हुये कहती है कि पहले तो वह अपनी छी के लिये
इतना उन्मत्त था और अब विरक्त हो गया । वासवदत्ता यह भी पूछती है कि
क्या उसने स्वयं पद्मावती का वरण किया ? धानी बताती है कि वह किसी

प्रसन्न से यहाँ आया हुआ था तो हमारे महाराज ने स्वयं उसे कन्या दे दी। इसा समय एक चेतो आकर कहती है कि आज ही मंगल मुहूर्त है अतः शीघ्रता कीजिये। धानो ने साथ समी चली जाती है।

तृतीय अङ्क के प्रारम्भ में चिन्ताकुला वासवदत्ता दिखाई पड़ती है। उसे बड़ा दुःख है कि वात्सराज उदयन भी अब दूसरे के हो गये। वह तर्क वितर्क कर ही रही है कि पुष्पां को लेने यहाँ चेनी पहुँचता है। वह वासवदत्ता से कहती है कि मालकिन ने कहा है कि 'आप महाकुलप्रयुता, स्निग्धा तथा निपुणा हैं अतः आज ही हम कीतुकमाला को गूँथें।' वासवदत्ता मानसिक कष्ट ने साथ माला गूँथता है। माला गूँथते समय वह उदयन की प्रशंसा सुनता जाती है। चेनी माँजा लेकर चली जाती है।

चतुर्थ अङ्क में विदूषक रङ्गमञ्च पर दिखायी पड़ता है और उदयन के विवाह-सम्पन्न हो जाने की सूचना देता है। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि वासवदत्ता गृहारूप महान् अनर्थ हो जाने से जो आपत्ति आ गई थी उसका पन्नायती-परिणय से शमन हो गया। मगधराज के यहाँ उदयन का आदर-सत्कार हो रहा है। इसके अनन्तर पद्मावती वासवदत्ता के साथ शेषालिका गुच्छों का अन्नोदन करने के लिये आती है। उसके साथ में चेटी भी है। वासवदत्ता पद्मावती से पूछती है कि क्या तेरा पति प्रिय है? पद्मावती इसका उत्तर यह कह देता है कि 'यह तो पता नहीं, पर, इतना अवश्य है कि उसके बिना मेरा मन नहीं लगता।' पद्मावती यह भी कह बैठता है कि जितने हमें आर्यपुत्र प्रिय है उतने ही क्या वामवदत्ता की भी प्रिय थे?' वासवदत्ता स्वभावतः कह बैठती है कि 'इससे भी अधिक प्रिय थे।' पद्मावती तुरन्त पूछती है कि यह तुम्हें कैसे पता है। वासवदत्ता कहती है कि यदि ऐसा न होता तो वह परिवर्तनों को क्यों लोडती? ये आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहो हैं कि उदयन यहाँ विदूषक के साथ आ जाता है। उसे देखकर पद्मावती तथा वासवदत्ता लता गुल्म में छिप जाती हैं। उदयन यहाँ की छुटा को देखता है। इसा समय विदूषक वसन्तरु उमने पूछता है कि वासवदत्ता तथा पद्मावती में आपको कौन अधिक प्रिय है? पहले तो वात्सराज अना-कानी करता है पर विदूषक के ज्यादा आप्रह करने पर कहता है कि यद्यपि रूप, गुण तथा दाक्षिण्य में पद्मावती अधिक है, पर, वासवदत्ता

में आकृष्ट मेरे मन को आकर्षित नहीं कर रही है। यह सुनकर वासवदत्ता को परम प्रीति होती है और राजा के दाक्षिण्य की पद्मावती भी प्रशंसा करती है। अब उदयन भी वसन्तक से पूछता है कि तुम्हें कौन अधिक प्रिय है और वसन्तक पद्मावती की अधिक प्रशंसा करता है। राजा अनजाने ही कहता है कि मैं इसे वासवदत्ता से कहूँगा। वसन्तक उसे मरा बताता है। सहसा प्रभुद्वन्द्व होने पर उदयन को वासवदत्ता की स्मृति हो जाती है और वह रोने लगता है। उपयुक्त अवसर पाकर वासवदत्ता वहाँ से चली जाती है। पद्मावती अब उदयन के पास जाती है। उदयन बहाना करते हुये कहता है कि पुष्पों की रेशु से श्रोत्र में ओसू आ गये। पद्मावती जल से उसका मुखमार्जन कराती है।

पञ्चम अङ्क में शत होता है कि पद्मावती को शीर्षवेदना हो रही है और यह समुद्रगृहक में पड़ी है। मधुरिका वासवदत्ता को समाचार बताने जाती है जिससे आकर यह मधुर कथाओं से पद्मावती का मनोविनोद करे। पद्मिनिका यह जगह उदयन को बताने जाती है। उसे मार्ग में विदूषक मिल जाता है और स्वामी को सूचना देने के लिये कहकर शीर्षानुलेपन लाने चली जाती है। विदूषक जाकर यह समाचार उदयन से कहता है और समुद्रगृहक में चले जाने के लिये कहता है। उदयन कहता है व्योंही मेरा पूर्ण शोक मन्द हो रहा था यह दूसरी विपत्ति आ पड़ी। यह समुद्रगृहक में जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि पद्मावती अभी नहीं आयी है। यह लोट जाता है और विदूषक उसे कहानी सुनाने लगता है। उसे नौद आ जाती है और प्राचारक लाने के लिये विदूषक वहाँ से चला जाता है। इसी समय वहाँ वासवदत्ता भी आ जाती है। यह उदयन को सोया हुआ देखकर उसे पद्मावती समझती है और पार्श्व में लोट जाती है। उदयन स्वप्न में वासवदत्ता का नाम लेकर बोलने लगता है। वासवदत्ता को पता लगता है कि यह पद्मावती नहीं अपितु उदयन है। वह कुछ देर तक वहाँ रहती है और उदयन की नीचे खट्कती बाँह को उपर उठाकर चली जाती है। उसके निकलते ही उदयन की नौद टूटती है और वह खप्पावस्था में ही उसका पीछा करता है पर द्वार का धक्का लगने से गिर पड़ता है कि इसी समय वहाँ विदूषक आ जाता है। उदयन उससे कहता है कि उसने वासवदत्ता का दर्शन कर लिया है। पर विदूषक इसे खान अथवा माया

कहता है। उदयन कहता है कि यदि यह स्वप्न है तो स्वप्न ही सदैव बना रहे क्योंकि जागरण से यही अधिक हितावह है। उनके बातचीत करने समय ही मगधराज का काञ्चुकीय वहाँ आता है और कहता है कि आपका अमात्य रमणान् आरणि को मारने के लिये सेना के साथ सज्ज है और मगधराज की सेना भी उसका अनुगमन कर रही है अतः आप तैयार हो जाइये।

पष्ठ अङ्क में महासेन का काञ्चुकीय रैम्य तथा वासवदत्ता की धात्री वसुन्धरा अवन्ती ने उदयन से भेंट करने के लिये आती हैं। प्रतीहारी से यह भी पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने नर्मदातटीय जंगल में घोषवती नामक बीणा पायी थी जिसकी ध्वनि को सुन कर महाराज ने उसे मँगा लिया है तथा वासवदत्ता का स्मरण कर विलाप कर रहे हैं। उदयन को महासेन के यहाँ से काञ्चुकीय तथा धात्री के आने की सूचना दी जाती है और पद्मावती के साथ यह उनसे भेंट करता है। महासेन की महिषी अङ्गारवती का सन्देश सुनाते हुये धात्री कहती है कि महारानी ने कहा है 'तुम्हारा और वासवदत्ता का सम्बन्ध तो हम लोगों को अभीष्ट था ही, पर तुम चापल्यवश खल्दी ही भाग गये। तुम्हारे जाने पर हम लोगों ने चित्रफलक के सहारे तुम दोनों की शादी कर दी। अब इस चित्रफलक को लेकर धैर्य धारण करो।' उस चित्रफलक को देखकर पद्मावती कहती है कि ऐसी ही स्त्री एक मेरे पास है जिसे एक ब्राह्मण ने प्रोपिनपति का कहकर न्यास के रूप में रखा है। ब्राह्मण का न्यास सुनकर उदयन कहता है कि तुल्यरूपता संसार में होती है अतः यह कोई दूसरी स्त्री होगी।

इसी समय अपना न्यास लौटाने योगन्धरायण भी आ जाता है। वासवदत्ता लायी जाती है और सब लोग उसे पहचान लेते हैं। योगन्धरायण राजा के पैरों पर गिर पड़ता है। पद्मावती भी अविनय के लिये वासवदत्ता से क्षमा माँगती है। यत्सराज उदयन के द्वारा इस प्रपञ्च का रहस्य पूछे जाने पर योगन्धरायण बताता है कि दैवज्ञों ने आपका पद्मानती के साथ परिणय बताया था। अतः यह परिणय एवं मगधराज के साहाय्य से वत्सभूमि की प्राप्ति दोनों ही कार्य सिद्ध हो गये। महासेन को यह प्रियसवाद सुनाने के लिये पद्मावती के साथ सभी लोग उज्जयिनी जाने के लिये प्रस्तुत होते हैं। भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

नाटक का नामकरण—इस नाटक का नाम 'स्वप्नवासवदत्तम्' राजा के द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन पर आधृत है। स्वप्न वाक्ता दृश्य संस्कृत नाट्य साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। पञ्चम अङ्क में पद्मावती को शीर्षवेदना से पीड़ित जानकर उदयन उसे देखने समुद्रगृहक में जाता है और उसे यहाँ न पाकर वहीं सो जाता है। इसी समय वासवदत्ता भी वहाँ आती है और उदयन को पद्मावती समझ लेट जाता है। पर राजा को स्वप्न में बोलते सुन उसे पहचान कर बह चला देती है। राजा भी सहसा उठकर दीड़ता है पर दरवाजा से टकराकर गिर जाता है। यह घटना बड़ी ही सरस तथा हृदयावर्जक है। भास की कल्पना ने पद्मावती की शीर्षवेदना के व्याज से उदयन और वासवदत्ता को एकत्र सघटित कर दिया है। कुछ लोग इस नाटक के नामकरण के विषय में कहते हैं कि इसका नाम 'पद्मावती परिणय' या 'उदयनोदय' होना चाहिये। परन्तु, जो सरसता और कल्पना का प्रसाद स्वप्न दृश्य में है वह इस नाटक का आत्मा है और उस आधार पर यह नामकरण सर्वथा यथार्थ है।

नाटक का आधार—प्रतिज्ञागयौन्धरायण की ही भोंति स्वप्नवासवदत्तम् की कथा का आधार उदयन से संबन्धित लोककथा है। इस नाटक में भी प्रचलित कथा से नाटककार ने पर्याप्त परिवर्तन किया है। प्रसिद्ध कथा में यौगन्धरायण ने वासवदत्तादाह की झूठी अपवाह पैलाकर तथा पद्मावती के साथ उसका परिणय कराकर 'इसे चक्रवर्ती सम्राट् बनाने का काम किया। कदाचित् दर्शक इस कथा को पसन्द न करते इसीलिये नाटककार ने चक्रवर्ती बनाने के उद्देश्य से नहीं, अपितु, आरुणि से पदाक्रान्त कीशाम्बी की रक्षा के लिये वासवदत्तादाह की झूठी अपवाह का कथानक बनाया है। इसी प्रकार 'स्वप्न' वाक्ता दृश्य भी लोक कथा में नहीं है। यह नाटककार की उद्भावना है। अन्य परिवर्तन भी तुलना करने पर स्पष्ट हो जाते हैं।

चरित्र-चित्रण—इस नाटक का नायक उदयन कलाप्रेमी, विलासी तथा रूपवान् है। इसके रूप की प्रशंसा सभी समानरूपेण करते हैं (द्र० द्वितीय अङ्क जहाँ वासवदत्ता उसे दर्शनीय कहती है तथा तृतीय अङ्क जहाँ चेटो उसे शरचापदीन कामदेव बताती है)। वह वत्सदेश का अधिपति है। उसके

वीणावादन की प्रसिद्धि सर्वत्र फैल चुकी है। राजा मृगया का भी प्रेमी है। मृगया के लिये शहर जाने पर ही लावाणकदाह की घटना घटित होती है। वह दाक्षिण्य गुण से युक्त है। वासवदत्ता की स्मृति उसे सदैव बनी है और पद्मावती-परिणय के अनन्तर भी विदूषक के पूछने पर कहता है कि पद्मावती वासवदत्ता की भाँति मन को आकृष्ट नहीं कर रहा है। इसी दाक्षिण्यगुण के कारण अपने वासवदत्ता के प्रति प्रेम को वह पद्मावती के सामने प्रकट नहीं होने देता।

राजा में विवेक की कुछ कमी प्रतीत होती है। इसी कारण अन्तिम अङ्क में योगन्धरायण के विरोध करने पर भी वह वासवदत्ता को भीतर जाने के लिये कहता है, यद्यपि उसे उसका पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त हो सका है। यह उसके साथ पूर्व के वक्तव्य—‘परस्परगतालोके दृश्यतो तुल्यरूपता’ से मेल नहीं खाता। यमनिका प्रक्षेप के बाद ही उसे वस्तुस्थिति का ठीक ज्ञान होता है। नायक के वगाकरण में उदयन धीरललित नायक ठहरता है। साहित्यदर्पण के अनुसार धीरललित नायक ‘निश्चिन्तो मृदुरनिश्च कलापरो धीरललितः स्यात्’ होता है। ये गुण उसमें पूर्णता के साथ हैं। निश्चिन्त तो वह इतना है कि राज्यभार पूर्णतः मन्त्रियों पर छोड़ देता है। कलापरायणता का पूछना ही नहीं। मृदु इतना है कि क्रोध का दर्शन नहीं होता।

परन्तु, धीरललित होने के अलावे शौर्य का उसमें अभाव नहीं। पञ्चम अङ्क के अन्त में जब उसे सूचना मिलती है कि रुमणशान् ने आरुण्य पर आक्रमण कर दिया है और सहायता के लिये मगधनरेश की सेना सज्ज है तो वह भी उद्यत हो जाता है। गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना उसमें भरी है। जब महासेन तथा अङ्गारवती के यहाँ से आया ब्राह्मण तथा धात्री सन्देश सुनाते हैं तो ‘क्या आज्ञा है’ कहकर वह आसन से उठ जाता है। जो व्यक्ति किसी ने आदेश को मुनने के लिये आसन से उठ जाता है वह गुरुजनों के प्रत्यक्ष होने पर कितना सम्मान करेगा यह सहज अनुमेय है।

वासवदत्ता—रूपर्याधनशालिनी वामवदत्ता अत्यन्त पतिभक्त रमणी है। वह ऐसी पतिव्रता रमणियों की कक्षा में दितायी पड़ती है जो स्वामिहित के लिये सर्वस्व त्यागने के लिये प्रस्तुत रहती हैं—प्रस्तुत ही नहीं रहती त्याग देती हैं। वासवदत्ता उज्जयिनी नरेश महासेन प्रद्योत की पुत्री है। बन्दी अनस्था ~

उदयन के रहते समय उसका परिचय हुआ। यही परिचय प्रगाढ़ होकर प्रेम में परिणत हो गया। महासेन दोनों का व्याह करानेवाले ही थे कि चापल्यवश उदयन वासवदत्ता को लेकर भाग गया।

वासवदत्ता में स्वाभिमान की भावना कूट-कूट कर भरी है। अकथोरणा की ज्ञात सुनकर भी वह काप उठती है। प्रथम अंक में जब देखती है कि मगध-राज के अनुचर लोगों को रास्ते से खदेड़ रहे हैं तो उसे सम्भावना होती है कि वह भी हरायी जायेगी। इस परिभव से वह विव्र होती है। वह गुणमाहिणी है। पद्मावती के रूप की प्रशंसा वह पुले मुँह से करती है—अभिजनानुरूपं खल्वस्या रूपम्। उसे पतिव्रता के धर्म का ज्ञान है और इसीलिये सदैव पर-पुरुषदर्शन का निषेध करती है। वह 'धीरा' वर्ग की नायिका है। वह उदयन की मंगलकामना करती है इसीलिये उसके विरहपर्युत्सुक मन के लिये पद्मावती को विश्रामभूता मानती है। परन्तु सब कुछ होते हुये भी 'आर्यपुत्रोऽपि परकीयः संवृत्तः' का स्मरण उसे रह रह कर खल जाता है। उदयन के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूल उठती है।

पद्मावती—यह मगधनरेश की भगिनी है। वह अत्यन्त रूपवती है। उसके रूप की प्रशंसा स्वयं वासवदत्ता प्रथम अंक में करती है। उसकी बाणी भी मधुर है। उदयन भी उसके रूप की प्रशंसा करता। विदूषक के शब्दों में तो वह सर्वसद्गुणों की आकर है। वह तर्क्यो, दर्शनीया, अकोपना, अनहङ्गा, मधुरवाक् और सहास्रिण्या है (द्र० चतुर्थ अंक—विदूषक की उक्ति)। अपने कर्तव्य के पालन में वह कभी नहीं झुकती। क्योंकि वासवदत्ता परपुरुषदर्शन का वर्जन करती है अतः उसी के लिये वह उदयन के पास नहीं जाती। वह बुद्धिमती नारी है। जब विदूषक उदयन से पूछता है कि वासवदत्ता और पद्मावती में कौन अधिक प्रिय है तो उदयन कहता है कि नहीं बताऊँगा। इस पर जब वसन्तक पुनः पूछता है तो कहती है कि यह इतने से भी नहीं समझा।

वह उदारमना तथा बड़ों का सम्मान करने वाली है। वन में जिस किसी को उसका अभीष्ट पूरा करने की उद्घोषणा करती है। जिस प्रकार वासवदत्ता आदर्श सपत्नी है उसी प्रकार पद्मावती भी। वह वासवदत्ता के पिता-माता का

अपने अभिभावकों जैसा सम्मान करती है। वासुदत्ता का पता चल जाने पर वह उसके पैरों पर गिर जाती है और अविनय के लिये क्षमा-याचना करती है।

संक्षेप में उदयन की दोनों पत्नियों आदर्श गुणों से युक्त हैं।

यागन्धरायण—यौगन्धरायण आदर्श मंत्री है। नाटक सारा घटनाचक्र उसी के बुद्धिकौशल से चल रहा है। कलाप्रिय विलासी तथा राज्य से उदासीन राजा का भगल निष्ठावन सरल कार्य नहीं है। वह उसी के बुद्धिवैभव का प्रसाद है। 'स्वामिभक्ति' उसमें पूर्णतः भरी है। स्वामी के भला के लिये वह सब कुछ सहने के लिये तैयार है। स्वामिभक्ति उसमें इतनी है कि ज्योतिषियों के मुख से उसने सुन रखा है कि पद्मावती उदयन की पत्नी होगी। मान इसने से ही वह अपना मानने लगा—भर्तृदाराभिलाषित्वाट्टरा मे महती स्वता ।'

इतना बड़ा बुद्धिकौशल तथा स्वामिभक्ति होने पर भी वह निरभिमानी है और कहता है कि—स्वामिभाग्यस्यानुगन्तारो वयम्। जब उदयन खोयी वस्त्र-भूमि को पुनः प्राप्त कर लेता है तथा वासुदत्ता भी मिल जाती है उस समय यौगन्धरायण उसके पैरों पर गिर पड़ता है। घन्य है स्वामिभक्ति। वह कहता है कि यह सारा प्रपञ्च उसने इसलिये रचा कि राज्यविस्तार हो तथा पद्मावती से व्याह हो। वह आदर्श श्रमात्य है।

विदूषक (वसन्तक)—पेट्ट ब्राह्मण वसन्तक उदयन का मित्र है। वह नटवट तथा विनोदी है। पेट्टूजा का ध्यान उसे सदैव बना रहता है भले ही अविग्रह होने से उदरपीडा हो। मगधराज के यहाँ खाने से वह बीमार पड़ गया है। इसका शान बहुत ही सीमित है। कहानी तो मुनाता है पर इसे पना नहीं कि नगर का ब्रह्मदन नाम है या अन्ति का। यद्यपि दूसरों के प्रेम में उसे आनन्द आता है पर प्रतीत होता है अपने लिये उसे प्रेम नामक वस्तु का ज्ञान नहीं।

समीक्षण—स्वप्नवासवदत्तम् भास की कला की सर्वोत्तम परिणति है। समीक्षकों ने बहुत पहले ही यह जान लिया था कि इसकी रसयत्ता अग्नि में भी नहीं बल सकती। नाटकीय सविधान, कथोपकथन, चरित्रचित्रण, प्राकृतिक वर्णन और रसोन्मेष सभी इस नाटक में पूर्ण परिष्कार को प्राप्त हुये हैं। स्वप्न वाला दृश्य इस नाटक में विशेष महत्व रखता है। दर्शक इस दृश्य को देखकर भास के महान् व्यक्तित्व से अभिमूढ हुये बिना नहीं रह सकते। घोरललित

नायक उदयन का कलाप्रेम यदि एक ओर सद्दय हृदय का आवर्जन करता है तो दूसरी ओर नीतिज्ञ योगन्धरायण का बुद्धिविलास मस्तिष्क को चमकृत कर देता है।

भास के इस नाटक में एक विचित्र अनूठापन है। लघुविस्तारी वाक्यों में जितना सरस पदविन्यास प्रभावित करता है उतने ही भाव भी रसाप्लावित करते हैं। मानव-हृदय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावदशाओं का चित्रण इस नाटक में सर्वत्र देखा जा सकता है।

भास ने इस नाटक में प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा ही व्यापक तथा हृदयहारी वर्णन किया है। ये वर्णन इतने हृदयपर्जक तथा साज्जोपाज्ज हैं कि पूरा दृश्य ही सामने नाचने लगता है। तपोवन का यह वर्णन देखिये—

विश्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचरिना देशागतप्रत्यया
वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः ।
भृष्यष्ट कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि यज्ञाश्रयः ॥

(स्थान के विश्वास से हरिण विश्रस्त होकर घूम रहे हैं। तोड़ी न जाने से वृक्षों की शाखायें फूल फलों से लदी हैं। कपिला गायें बहुत दिजायी पट रही हैं तथा खेत भी नजर नहीं आ रहे हैं। यणीय धूम चारों ओर से निकल रहा है अतः निश्चय ही यह तपोवन है।)

सन्ध्या का वर्णन देखिये—

रगा वासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः
प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनियनम ।
परिभ्रष्टा दूराद् रजिरपि च संश्रितस्त्रिणो
रथं व्याचर्त्यासौ प्रजिगति शनिगन्तशिखरम् ॥१।१६॥

(पविगण नांछों में चले गये हैं। मुनिजन स्नानार्थ जल में प्रविष्ट हो चुके हैं। सायकालीन होम अग्नि जला दी गई है और धूम जंगल में फैल रहा है। दूर से आने के कारण सूर्य की धीरे धीरे निरप भी संकुचित हो गयी है तथा यह रथ को घुमा कर धीरे-धीरे अस्ताचल में प्रविष्ट हो रहा है।)

इस नाटक में मूनियों भी सर्वत्र दिग्गयां पडती हैं। ये मूर्तियों इतने

मार्मिक तथा सार्वभौम हैं कि पाठक के हृदय में स्थायी निवास बना लेती हैं। कुछ उदाहरण ये हैं :

कालत्रयेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपंक्तिरिष गच्छति भाग्यपंक्तिः ।-१।४

दु सं न्यासस्य रक्षणम् ।१।१०

दु सं त्यक्तुं वद्धमूलोऽनुरागः ।४।६

प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते ।-६।७

कः कं शक्तो रक्षितुं सृत्युक्ताले ।६।१० इत्यादि ।

इस नाटक का प्रधान रस रसराज शृंगार है। वासवदत्ता और उदयन की दृष्टि से विप्रलम्भ शृंगार का ही प्राधान्य है। शृंगार के अलावे उत्साह का भी वर्णन मिलता है। पद्मानवी तथा वासवदत्ता के विनोद में शिष्ट हास्य भी दिखाई पड़ता है। विदूषक के वचनों से भी हास्योद्भावना होती है। चिन्ता, स्मृति, शङ्का, सम्भ्रम आदि मनोदशाओं का भी दर्शन होता है। प्रधान रसकी दृष्टि से कोई उद्गीत रस लक्षित नहीं होता। मान रसों की उद्बुद्धि होती है।

१३—चारुदत्त

महाकवि भास की नाट्य शृंखला में चारुदत्त अन्तिम कड़ी माना जाता है। यह नाटक चार अंकों में विभक्त है। यह नाटक तब रचा गया जब भास की कला चरम प्रौढ़ि को प्राप्त कर चुकी थी। यह नाटक सहसा समाप्त हो जाता है जिससे प्रतीत होता है कि भास की मृत्यु के कारण यह पूरा नहीं हो सका था। इस कथा की पूर्ति गूढ़क ने अपने मृच्छकटिक में की है। नान्दी के अनन्तर स्थापना में नट रङ्गमञ्च पर दिखानी पड़ता है। प्रातःकाल ही उसे भूल लग गयी है अतः कुछ खाने के उद्देश्य से घर लौट आता है। नटी कहती है कि वह अमिरूपपति नामक उपवास का अनुष्ठान कर रही है अतः किसी ब्राह्मण की निर्मण्य देकर पिलाना है। नट ब्राह्मण को निमन्त्रित करने के लिये बाहर निकलता है और उसे चारुदत्त का मित्र मैत्रेय (विदूषक) दिखाई पड़ता है। वह उसे भोजन के लिये निमन्त्रण देता है पर मैत्रेय अस्वीकार कर देता है। प्रस्तावना के अनन्तर विदूषक रङ्गमञ्च पर दिखाई पड़ता है। वह कहता है कि आर्य चारुदत्त उसका स्वागत सत्कार करता है। यद्यपि चारुदत्त

इस समय दारिद्र्य से ग्रस्त हो गया है पर वह उसका साथ नहीं छोड़ने को। पछो तिथि के दिन देवबलि करने के लिये वह चारुदत्त के पास पुण्य ले जा रहा है। इसके बाद चारुदत्त विदूषक तथा चेटी रदनिका दिखायी पड़ रहे हैं। चारुदत्त अपनी दरिद्रता पर पश्चात्ताप करता है। उसे इस बात का दुःख नहीं कि वह दरिद्र हो गया है। दुःख इस बात का है कि धन समाप्त हो जाने से मुहुज्जन भी निरादर करने लगे हैं। दुःख के बाद सुख होना अच्छा है पर सुख के बाद दुःख की प्राप्ति जीते ही मृत्यु है। विदूषक उसे सान्त्वना देता है।

तदनन्तर शकार और विट द्वारा पीछा की जा रही गणिका वसन्तसेना दिखायी पड़ती है। गहन अन्धकार से आपूर्ण यत्रि है। अपनी कामविपासा की परिशान्ति के लिये वे दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। उनके वार्तालापों से यह विदित होता है कि वे अत्यन्त क्रूर-प्रकृति के व्यक्ति हैं। उन्हें नरहत्या करने में भी कुछ परेशानी महसूस नहीं होती। शकार अत्यधिक मूर्ख मालूम पड़ता है। पास ही आर्य चारुदत्त का मकान है। उस गहन अन्धकार में गणिका चारुदत्त के दरवाजे से चिपक जाती है। वह अपनी माला को भी फेंक देती है जिससे उसकी मुगन्धि से विट और शकार आश्चर्य न पा जायें। चारुदत्त विदूषक तथा रदनिका को बलि देने के लिये चतुष्पथ पर भेजता है। विदूषक हाथ में दीपक लेकर चलता है। द्वार खोलते ही वसन्तसेना दीपक को बुझा देती है। विदूषक समझता है कि हवा के झोंके से दीपक बुझ गया है और रदनिका को बाहर चलने के लिये कहकर स्वयं दीपक जलाने भीतर चला जाता है। इसी बीच वसन्तसेना भी भीतर चली जाती है। इधर रदनिका को बाहर देखा शकार और विट उसे ही वसन्तसेना समझ कर पकड़ लेते हैं। जब दीपक लेकर विदूषक आता है तो वे पहचान कर छोड़ देते हैं। विट क्षमा मागता है और चारुदत्त से न कहने का प्रार्थना कर चला जाता है। पर शकार विदूषक से यह कहता है कि वह जाकर चारुदत्त से कहे कि चारुदत्त वसन्तसेना को लौटा दे नहीं तो उसका सर तोड़ डालेगा। विदूषक तथा रदनिका उससे छुट्टी पा अपना कार्य समाप्त कर चले जाते हैं। पास लड़ी वसन्तसेना को चारुदत्त रदनिका समझ कर बलिर्कार्य के बारे में पूछता है पर वह मौन लड़ी

रहती है। इसी समय विदूषक आकर सब वृत्तान्त सुनाता है। वसन्तसेना पहचानी जाती है। वह अपना हार चारुदत्त के यहाँ न्यास रूप में रखकर चली जाती है। उसे पहुँचाने विदूषक जाता है।

द्वितीय अङ्क में गणिका वसन्तसेना और उसकी चेटी परस्पर बातें कर रही हैं। वसन्तसेना यक्षिणपुत्र चारुदत्त के प्रति अपनी अनुरक्ति को बताती है। चेटी चारुदत्त को दरिद्र कहती है। पर वसन्तसेना कहती है कि यह भी सौभाग्य की बात है क्योंकि दरिद्र को कामना करने पर यह अपवाद नहीं रहेगा कि वेश्यायें धनिकजनों पर अनुरक्त होती हैं। इसी समय एक व्यक्ति डरा हुआ-सा वसन्तसेना के घर में आता है। वसन्तसेना उसे सान्त्वना देकर उसके बारे में पूछती है। यह बताता है कि 'पाटलिपुत्र का' रहनेवाला है। वह जन्म से गणिक है पर भाग्यदशा के फेर से संवाहक (अङ्गमर्दन करनेवाला) बन गया। उन्जयिनी में रहशों को सुनकर वह यहाँ आया और चारुदत्त के यहाँ संवाहक का कार्य करने लगा। चारुदत्त के यहाँ उसे प्रभूत स्नेह मिला। पर उसके निर्धन होने पर भूखों का भरणपोषण सम्भर न रहा और उसने उसको दूसरे की सेवा करने को कह भेज दिया। वह भी किसी इतर व्यक्ति की सेवा करना ठीक न समझ कर जुआरी बन गया। बहुत दिन जीतने के बाद एक दिन जुए में हार गया और आज विजेता की दृष्टि उस पर पड़ गयी। वह उसका पीछा कर रहा है।' वसन्तसेना जीतनेवाले को उसका द्रव्य दे देती है। और संवाहक को पुनः चारुदत्त की सेवा में जाने को कहती है। संवाहक भी घैराग्य उत्पन्न हो गया है। उसके जाने के बाद वसन्तसेना के यहाँ खेट आता है और बताता है कि राजमार्ग पर एक हाथी ने परिव्राजक को पकड़ लिया। कोई भी व्यक्ति छुड़ाने को उद्यत नहीं हुआ पर उसने स्वयं हाथी का शृङ्खलपट्ट पकड़ कर उसे मुक्त कर दिया। इस पर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर बाह बाह करने लगे और किसी ने तो उसे कुछ नहीं दिया पर एक व्यक्ति ने निर्वनतावश और कुछ न देकर अपना प्रावारक दे दिया। वसन्तसेना उस व्यक्ति का नाम पूछती है पर खेट उसको नहीं जानता। शरी भाग्य चारुदत्त उधर से निकलता है और खेट उसे दिगा देता है कि इस व्यक्ति ने प्रवृत्त दिया है।

तृतीय अङ्क चारुदत्त के घर के दृश्य से प्रारम्भ होता है। रानि का समय है। चारुदत्त विदूषक से वीणा की प्रशंसा करता है। विदूषक कहता है कि सोने का समय हो गया है पर नींद नहीं आ रही है। बातचीत करते-करते नायक कहता है कि अश्विनी का चन्द्रमा अस्त होने जा रहा है। अब अर्धरात्रि हो चली। पैर धुलाकर वह सोने का उपक्रम करता है। इसी समय चेटी वसन्तसेना का दिया हुआ मुवर्णभाण्ड विदूषक को देती है कि वह इस रात उसकी रक्षा करे। विदूषक पहले तो रखने से इनकार करता है पर चारुदत्त के शपथ दिलाने पर रख लेता है। सब लोग सो जाते हैं।

इसी समय सज्जलक नामक चोर चारुदत्त के घर में प्रविष्ट होता है। वह बहुत परिश्रम से संध करता है और संध भापने के लिये यशोपवीत का उपयोग करता है। अपने इस कुकृत्य पर उसे रह रह कर पश्चात्ताप भी होता है। प्रवेश करने के बाद दीपक के प्रकाश में वह सारे घर को देख जाता है पर कोई मूल्यवान् वस्तु नहीं दिखायी पड़ती। इसी समय विदूषक स्वप्न में बोलने लगता है और चारुदत्त से कहता है कि अपना मुवर्णभाण्ड ले लो। मेरी बाँयी आँख पड़क रही है। सज्जलक उसे ध्यान से देखता है और उसे सोया पाता है। वह मुवर्णभाण्ड को देखता है। तदनन्तर वह एक भ्रमर को छोड़ता है जो जाकर दीपक को बुझा देता है। इसी समय विदूषक फिर स्वप्न में ही बोल उठता है कि चोर मुवर्णभाण्ड ले जा रहा है। इसे ले लो। सज्जलक पटह की ध्वनि सुनकर भोर हुआ समझता है और मुवर्णभाण्ड लेकर भाग जाता है।

जागने पर चेटी उस घोर निर्मित मार्ग को देखती है। घीरे-घीरे मुवर्णभाण्ड की चोरी शांत होती है। विदूषक कहता है कि उसने चारुदत्त को लौटा दिया है। पर पीछे विदूषक को विश्वास होता है कि वस्तुतः चोर ने उठा लिया है। वे चिन्ता में पड़ जाते हैं। इसी समय चारुदत्त की पत्नी वहाँ आती है और जब उसे इस बात का पता लगता है तो अपनी शतसाहस्र-मूल्यशाली माला को देती है। चारुदत्त उसे विदूषक को देकर वसन्तसेना के पास भेजता है कि जाकर यह माला दे दो और यह दो कि तुम्हारे द्वार को चारुदत्त जुमे में द्वार गया और उसी के बदले तुम्हें यह माला भेजा है।

चतुर्थ श्रद्ध में एक चेटी आकर वसन्तसेना से कहती है कि यह आभरण तुम्हारी माता ने भेजा है। और इसे पहनकर बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर राजश्यालक के पास जाओ। वसन्तसेना जाने से इनकार कर देती है। इसी समय सज्जलक वहाँ पहुँचता है। वह वसन्तसेना की चेटी मदनिका का प्रेमी है। उसी को मुक्त कराने के लिये उसने आर्यचारुदत्त के घर चोरी की और सुवर्णमण्ड को प्राप्त किया। वह मदनिका को पास पुष्पाता है और उसमें बातें करता है। वसन्तसेना भी उन्हें देखकर छिप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। सज्जलक उसे हार दिखाता है और चेटी देखकर तुरन्त पहचान जाती है। सज्जलक अपनी चोरी की बात बताता है। मदनिका कहती है कि वह जाकर वसन्तसेना को दे दे और कहे कि चारुदत्त ने भेजा है। वह स्वीकार लेता है और मदनिका उसे दूर बैठा देती है। इसी समय वहाँ विद्रूपक आता है और चारुदत्त की आशानुसार शतसाहस मूल्यवाली माता को लौटा देता है। वह जुये में चारुदत्त के हारने की झूठी बात भी बताता है। वसन्तसेना चारुदत्त के इस व्यवहार से और अधिक अनुरक्त हो जाती है।

विद्रूपक के जाने पर मदनिका सज्जलक को गणिका के पास ले जाती है। यह अपने को चारुदत्त द्वारा भेजा गया बताता है और हार को लौटा देता है। गणिका कहती है कि उसे सज्जलक के साहस का पता है कि किस प्रकार उसने हार लाया है। वह गाड़ी में गाती है। मदनिका का स्वयं अलङ्करण कर सज्जलक के साथ उसे विदा करती है। सज्जलक तथा मदनिका वसन्तसेना के इस उपकार पर नतमस्तक होते हैं और गाड़ी पर चढ़कर चले जाते हैं।

वसन्तसेना को इन घटनाओं पर आश्चर्य होता है। वह समझ नहीं पाता कि यह सब स्वप्न हुआ है या यथार्थ है। वह चतुरिका नामक चेटी को बुलाती है। गणिका उससे कहती है कि इन अलङ्कार को पहनकर वह चारुदत्त के पास अभिसरण करेगी। चेटी कहती है कि अभिसार के योग्य दुर्दिन भी हो गया है। गणिका कहती है कि 'तू मेरे काम को और उद्दीप्त न कर'। दोनों चली जाती हैं और नाटक समाप्त होता है।

नाटक का नामकरण—इस नाटक का नाटक बखिक्-पुत्र आर्य चारुदत्त है। उसी के नाम पर इस नाटक का नामकरण हुआ है। नाटक की सारी

घटनायें उसी के सुकृत्यों पर केन्द्रित हैं। चारुदत्त की दरिद्रता का वर्णन होने से इसे दरिद्र-चारुदत्त भी कहा जाता है।

नाटक का आधार—संभवतः इस कथानक आधार भी लोककथा रहा हो। पीछे शूद्रक ने इसी कथा को आधार बनाकर अपनी अमर कृति 'मृच्छकटिक' की रचना की। मृच्छकटिक पर इस नाटक की छाया स्पष्टतः देखी जा सकती है।

चरित्र चित्रण—इस नाटक का नायक चारुदत्त यणिक-पुत्र है। वह अत्यन्त दानी, गुणवान् एवं रूपवान् है। उसके यहाँ याचना व्यर्थ नहीं जाती। उसकी समृद्धि सबको समृद्धि है वह उस सरोवर की भाँति है जो दूसरी की तृषा का शमन कर स्वयं सूख जाता है। इस दानशीलता के कारण वह दरिद्र हो गया है। दरिद्रता भी इतनी हुई है कि वह अपने भृत्यों का भी भरण-पोषण नहीं कर सकता। इसीलिये अपने संवाहक को अपने पास से हटा दिया है।

चारुदत्त अत्यन्त धीर प्रकृति का आदमी है। इस दारिद्र्य में भी वह अपने धर्म से विचलित नहीं होता। उसने अपने दारिद्र्य की इसलिये चिन्ता नहीं की कि उसे विपतियों का सामना करना पड़ रहा है, अपितु इसलिये कि द्रव्याभास में आत्मीय जन भी मुँह फेर लेते हैं। उसे इस बात का अभिमान है कि इस विपति की अवस्था में भी उसे विदूषक जैसे मित्र, उसकी पत्नी जैसी सहगामिनी तथा घैर्यवान् मन मिला है—ये दरिद्रता के सहायक हैं।

इस विरक्तिग्रस्त अवस्था में भी उसकी उदारता में कमी नहीं। वसन्तसेना की वध रक्षा करता है और उसके न्यास को सुरक्षित रखता है। वसन्तसेना का चेष्ट जब शमी से परिव्राजक को रक्षा करता है उस समय वह और कुछ अपने पास न देखकर अपना प्राणारक ही दे देता है। वसन्तसेना का धन न्यास चोर द्वारा चुरा लिया जाता है उस समय वह अपनी स्त्री के हार को उसके पास भेंट देता है और झूठा बहाना भी बना लेता है।

चारुदत्त कष्टा का मर्मज्ञ है। तृतीय अंक में वह विदूषक से योणा की प्रशंसा करता है। वह महान् धार्मिक है और दरिद्रावस्था में भी पूजा और बलि को सम्मान करता है। यह सब होते हुये भी वह गणिका के प्रति आकृष्ट हो जाता है।

वसन्तसेना—दस नाटक की नायिका वसन्तसेना है। मातृसमर से वह उज्जयिनी की एक प्रसिद्ध गणिका है। अत्यन्त रूपवती वसन्तसेना बहुतों को अपने कटाक्षों का आग्नेय बना चुकी है। शम्भर और विट उसके रूप-जल के पितामह हैं। परन्तु गणिका होते हुये भी उसका चार्मिक स्तर ऊँचा है। वह बिना किसी के साथ प्रणय-सम्बन्ध स्थापित करने वाली नहीं। यही कारण है कि वह राजस्थालक से सम्बन्ध स्थापित करने से इनकार करती है।

वसन्तसेना हृदय से अत्यन्त सहृदय है। जब उसे पता लगता है कि सञ्जलक ने मदनिका को मुक्त कराने के लिये ही चादत्त के घर चोरी की तो न केवल वह मदनिका को मुक्त ही करता है अपितु मदनिका का गृहकार कर गाड़ी में बैठा सञ्जलक के साथ उसे बिदा करती है। वह चादत्त के गुणों पर अनुरक्त है। उसके एक एक गुण वसन्तसेना के प्रेम को हृदय करते जाते हैं। वहाँ कहीं वह किसी गुण को मुनती है उसे चादत्त का ही समझती है तथा नाटकीय कथावस्तु में वह गुणवान् चादत्त ही सिद्ध होता है। शम्भर से यानि में रक्षा और विद्रूपक के साथ वसन्तसेना को सङ्ग्रहण घर पहुँचाना; चेट को प्रानारक देना, वसन्तसेना के न्यास की चोरी हो जाने पर उसे अपनी स्त्री का अत्यन्त मूल्यवान् हार देना—ये सभी गुण वसन्तसेना के हृदय में स्थायी प्रमाण डालते हैं और वह स्वयं अभिसार के लिये उसके पास चल देती है।

वसन्तसेना गणिका होने पर भी धनलोभिनी नहीं। वह अत्यन्त उदार मनवाली नायिका है। संवादक पर श्रान्ति देखकर वह स्वयं अपने पाम से उसका श्रम चुकाती है और उससे प्रत्युत्कार की भी आशा नहीं रखती। इसी भाँति सञ्जलक का साथ कृत्र जानकर भी वह मदनिका को निष्कृति का मूल्य बिना लिये ही उसे सञ्जलक के साथ बिदा कर देती है। वह चादत्त के प्रति अपनी आसक्ति को बताती है और चेटी कहती है कि चादत्त दरिद्र है तो वह दरिद्र के पास जाने में ही अपना सौभाग्य बताती है। दरिद्र के पास जाने पर कोई यह नहीं कहेगा कि वसन्तसेना व्यक्ति पर नहीं धन पर अनुराग रखती है।

विद्रूपक—चादत्त का विद्रूपक भिन मैत्रेय वन्मना ब्राह्मण है। वह

चारुदत्त का विपत्ति सम्पत्ति दोनों समयों में साथ देनेवाला है। चारुदत्त को विदूषक की मित्रता का अभिमान है। विदूषक चारुदत्त के सभी कार्यों को निपट करता है। एक तरफ वह बलि आदि धार्मिक कार्यों का सम्पादन करता है तो दूसरी तरफ स्वर्णभाण्ड को रखवाली, वसन्तसेना को रात्रि में उसके घर पहुँचाना तथा चारुदत्त की पत्नी के हार को वसन्तसेना के हाथ सौंपना भी उसी के मत्थे पड़ता है। चारुदत्त के लिये वह झूठ भी बोलता है और वसन्तसेना से कहता है कि तुम्हारे हार को चारुदत्त द्यूत में हार गया। चारुदत्त के दान मान से वह सर्वथा परितुष्ट है और चारुदत्त की अभावस्थिति में भी नट के निमग्नता को अस्वीकार कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारुदत्त का विदूषक केवल भोजनभट्ट मूर्ख ब्राह्मणमात्र नहीं है। वह समयानुसार उसने हित सम्पादन के लिए कठिन कार्यों को भी सम्पन्न करता है।

ब्राह्मणी—चारुदत्त की धर्मपत्नी ब्राह्मणी में आदर्श पतिव्रता नारी के गुण विद्यमान हैं। यद्यपि नाटकीय मञ्च पर उसका अल्प कर्तृत्व ही है तथापि उस अल्प हिस्से ने ही उसके चरित्र को इतना प्रोज्ज्वल तथा उदात्त बना दिया है कि उसका चरित्र दर्शक के हृदय पर स्थायी प्रभाव डाल देता है। वसन्तसेना के अपेक्षाकृत अल्पमूल्यवाले हार के चुराये जाने पर वह अपनी महार्ह माला को बिना किसी ननु नच के वसन्तसेना को देने के लिये देती है। वह वसन्तसेना भी कोई उसके लिये सुखदायिनी नहीं अपितु उसी के सौभाग्य में हिस्सा लेनेवाली है।

सज्जलक—सज्जलक चौर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वह अत्यन्त बलवान् तथा चोरी में निपुण है। चारुदत्त के महल में वह सेंच लगाकर चोरी करता है। यद्यपि उसे चारुदत्त के घर में वसन्तसेना के सुवर्णभाण्ड रखे जाने का पता नहीं है और वह केवल इसीलिये चोरी करने जाता है कि चारुदत्त का महल सुन्दर है पर विदूषक स्वप्न वचन से उसे सुवर्णभाण्ड का पता लग जाता है। वह सुवर्णभाण्ड लेकर चम्पत हो जाता है। सज्जलक की चोरी के पीछे भी नाटककार ने एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक आचार रख दिया है। वह उदर-पूर्ति या किसी दुर्व्यसन के लिये चोरी नहीं करता। वह चोरी प्रेमपाश में बंध जाने के कारण करता है वह वसन्तसेना को चोरी

मदनिका से प्रेम करता है। मदनिका वसन्तसेना की क्वेतगामी है और बिना उसके नून चुम्बने सत्रलक उसे प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिये वह चोरी करता है। इस मनोवैज्ञानिक आचार के सन्दर्भ में उसका जगन् असाव लुप्त हो जाता है। सैन करने समय उसके मन में उठ रहे तर्कान्तों से यह स्पष्ट पता लगता है कि चोरी करना उसे प्रिय नहीं है। पर, दूसरा कोई उपाय न पाकर उसने चोरी की है।

मंथारक—सवादक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था पर उज्जयिनी के अर्नगों को मुनकर वह उज्जयिनी चला गया। वहाँ चान्दत ने वहाँ वह गान-सङ्गठ का कार्य करने लगा। चान्दत को दरिद्रावस्था का उस पर प्रभाव पड़ा और वह सेवा में हटा दिया गया। पर वैसे गुणक व्यक्ति की सेवा करने के अन्तर वह दूसरे व्यक्ति की सेवा नहीं करना चाहता उसने यून का आश्रय लिया है। यून में बहुत दिन जीत कर जीवनचर्या खजानेयता सवादक एक दिन हार जाता है। पर, देने के लिये उसके पास द्रव्य नहीं। अतः सेवा के उर से यह भागने लगता है। एक दिन इसी भाग-दांड में वह वसन्तसेना के

नहीं। हो सकता है इस नाटक की रचना करते समय ही भास की मृत्यु हो गयी हो और इस प्रकार यह नाटक अधूरा रह गया हो।

चारुदत्त सरल होने से सुबोध है। अभिनेय भी यह उही सरलता से हो सकता है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह नाटक बेबोझ है। नाना प्रकार के सज्जन से सज्जन तथा रत्न से खल नायक यहाँ वर्तमान हैं। यदि एक और चारुदत्त सज्जनता की सीमा है तो दूसरी तरफ शंकर दुर्जनता का नूडान्त प्रतीक है। सरस कोमल नायिकायें सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं। प्रभावोत्पादिका तथा सूक्तिबहुला मासीय माया प्रेक्षक के मन में अनुराग की धारा उठेल देती है। कथनोपकथक की दृष्टि में भी यह नाटक उच्चकोटि का है।

इस नाटक में भास का कविहृदय भी पूर्णरूप से अभिव्यक्ति पा गया है। नाना प्रकारकी भावदशाओंका वर्णन भासके क्रान्तदर्शा कवि होने का प्रमाण है। चारुदत्त द्वारा वर्णित दारिद्र्य का वर्णन सूक्ष्म अन्वीक्षण के परिणाम है। उदाहरण लीजिये—

दारिद्र्यात् पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते

सत्त्वं हास्यमुपैति शीलशरिनः कान्तिः परिम्लायते।

निर्वैरा विमुखीभवन्ति मुहदः स्फीता भवन्त्यापदः

पापं कर्म च यत्परैरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ॥—११६

दरिद्रताके कारण बन्धुजन आश में नहीं रहते, बल वा तेज हास्य का विषय बन जाता है और सदाचार क्षीण हो जाता है। बिना शत्रुता के ही मित्र-जन शत्रु हो जाते हैं, आपत्तियों प्रकट हो जाती हैं तथा दूसरे के द्वारा किये हुये पापकर्म की भी उसी में सम्भावना की जाने लगती है।” कितना यथार्थ वर्णन है।

प्रवृत्ति चित्रण सुतरा तथ्यानुकारी है। अन्धकारका वर्णन देखिये—

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतोवाञ्जनं नभः।

असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्निष्फलतां गता ॥ ११९

चन्द्रोदय का यह वर्णन देखिये—

उदयति हि शशाङ्कः किलन्नसर्जूरपाण्डु—

युवतिजनसहायो राजमार्गप्रदीपः।

तिमिरनिचयमध्ये रश्मयो यस्य गोरा

हृतजल इव पङ्के क्षोरधारा पतन्ति ॥ १।२९

“सिक्त पसर की नाई पाण्डुरवर्ण वाला, युवतियोंका सहायक तथा राव मार्ग का प्रदीप यह चन्द्रमा उदित हो रहा है। अन्वहार समूहमें इसकी गौर रश्मियाँ जलहीन पक में दुग्धधारा की भांति प्रवीत हो रही हैं।” उपमा बड़ी ही सजीव है।

भास ने रसरिपाक में भी विशेष बारीकी दिखायी है। शृंगार रस सर्वत्र अनुरूप है। बीच बीचमें अन्य रस भी समयानुसार प्रदर्शित किये गये हैं।

इस नाटकमें देश-कालका चित्रण बड़ा ही निस्तृत हुआ है। दास प्रथा का सन्त सञ्जलक द्वारा वसन्तसेना की चेन्नी को मुक्त कराने के उद्योगसे लगना है। द्यूत का प्रचलन भी उस समय था। सवाहक द्यूतमें हारने के कारण ही वसन्तसेना के घर में शरण लेता है। चारुदत्त भी वसन्तसेना के पास मिथ्या समाचार भिजवाता है कि उसने द्यूत में वसन्तसेना के हार को गर्जो दिया। चोरी का दृष्टान्त सञ्जलक का कृत्य है। वेश्यावृत्ति का पता वसन्तसेना से चलता है जिसके लिए पिट ‘यहसि हि धनदार्यं पण्यभूत शरीरम्’ (१।७) कहा है।

चारुदत्त तथा मृच्छकटिक—भास के नाटक ‘दक्षि चारुदत्त’ तथा शूद्रक के नाटक ‘मृच्छकटिक’ में एक ही कथानक उपबीज्य है। अतः यह प्रामाण्य है कि शूद्रक ने दक्षिचारुदत्त के कथानक को ही आधार रूप में ग्रहण किया हो। चारुदत्त का कथानक अपूर्ण है पर मृच्छकटिक अपने में पूर्ण है। भास के नाटक की उपलब्धि होनेसे विद्वानों की यह धारणा हो गया है कि शूद्रक का ध्यान इस नाटकपर अवश्य रहा होगा। परिवर्धित तथा परिवर्तित अथवा शूद्रक की कल्पना प्रामाण्य हो सकते हैं अथवा किसी अन्य स्रोत से ग्रहण किये गये होंगे।

तृतीय परिच्छेद

भास की समीक्षा

भास की शैली

भासीय नाटकों की शैली अपनी विशिष्ट महत्ता रखती है। इनकी शैली में वृज्ज्वला तथा प्रभावोत्पादकता का मणि-काञ्चन-संयोग है। लघु वाक्यों में गम्भीर तथा रसपेशल भावों की व्यञ्जना अपना विशेष महत्त्व रखती है। दुरूह तथा दीर्घविस्तारी समस्त पदों की सघटना भले ही काव्य के लिये कोई उपयोगी बताये, पर, नाटक में लघुविस्तारी एवं सरल वाक्यों की महत्ता अनुपम है। इस दृष्टि में भास सफलता के शिखर पर दिखायी पड़ते हैं। इनकी भाषा एवं शैली से स्पष्ट ज्ञात होता है कि सस्कृत लोकन्यायद्वार की भाषा रही होगी। छोटे-छोटे वाक्यों को लोकोत्तियों तथा सुक्तियों से अलंकृत करना भास की शैली का गुण है।

अलंकारविहीन सरल भाषा यदि भावव्यञ्जना में सफल रहे तो यह कवि की महती विशेषता होगी। भास के नाटकों में इसे यही विशेषता लक्षित होती है। प्रभावमयी सरल भाषा भावों की अभिव्यक्ति में इतनी समर्थ है कि दर्शक के हृदय को हठात् आकृष्ट कर लेती है। भास की शैली की विशिष्टता उनके कथनोपकथनों में देखी जाती है। कथनोपकथन में इनके पात्र नितान्त विदग्ध हैं। उक्ति प्रयुक्ति की विदग्धता के लिये प्रतिष्ठा-योगन्धरायण में योगन्धरायण तथा भरतरोहक के सर्वादों में देखी जा सकती है। भरतरोहक जिन आक्षेपों की उदयन पर लगाता है उनकी बड़ी बारीकी से योगन्धरायण उत्तर देता है। उक्ति-प्रत्युक्तियों के बीच कहीं कहीं ऐसी अप्रत्याशित घटनाएँ टपक पड़ती हैं जो नाट्याय रमचर्या में अतीव मिठास ला देती हैं। उदाहरण के लिये प्रतिष्ठा नाटक में जब महासेन अपनी स्त्री से वासवदत्ता के घर के विषय में विमर्श कर रहा है उसी समय कञ्चुकी सहसा प्रवेश कर उदयन का नाम लेता है। यह उक्ति पाठकों और दर्शकों के हृदय को सहसा झकझोर देती है।

ऐसी आकस्मिक वृत्तियाँ भास की अपनी विशेषताओं के रूप में हैं और अन्य नाटकों में भी इनकी सम्मक उपलब्धि होती है।

भास अपने वर्य विषयों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ पेश करते हैं। विषय या दृश्य का वर्णन करते समय उसके सूक्ष्मातिरूप अंश को भी वे उपस्थापित कर देते हैं। दक्षि-चारदत्त नाटक में दक्षिणा का वर्णन जितना स्वाभाविक है उतना ही बारीक भी। सुर को दुःख के बाद प्राप्त होना चाहिये यह भास को अच्छी तरह विदित था। मुग्धावस्था के बाद दुःख का ग्राना मरण-तुल्य ही है। इस वर्णन को देखकर पाठक भास की शैली की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। यदि किसी दृश्य का वे वर्णन करने लगते हैं तो इतनी स्पष्टता के साथ उसे उपस्थित करते हैं कि पाठक को पूर्ण भिन्नप्रदृश्य हो जाता है। यह कवि वा नाटककार की चरमभिद्धि है। उदाहरणार्थ सन्ध्या का वर्णन लीजिये—

पूर्वा तु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता
सन्ध्यारुणा भाति च पश्चिमाशा।
द्विधा विभक्तान्तरमन्तरिक्षं
यात्यर्थनारीश्वररूपशोभाम् ॥

—अवि० २।१२

और—

रज्ज्वा वासोपेता मल्लिखयगान्धो मुनिजनः
प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्।
परिध्रष्टो दूराद्विरपि च संश्लिप्तकिरणो
रथं व्यावर्त्यासी प्रविशति शनैरग्नशिखरम् ॥

—स्वप्न० १।

इसी प्रकार कृष्ण-रात्रि का वर्णन भी हृदयहारी है—

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि धर्पतीवाञ्जनं नभः।
असत्पुरुषसेवेय दृष्टिर्निष्फलां गता ॥

—चारदत्त १।१९

अविमारक में मध्यरात्रि का वर्णन देखिये—

तिमिरमिव वहन्ति मार्गनद्यः

पुलिननिभा प्रतिमान्ति हर्म्यमालाः ।

तमसि दशदिशो निमग्नरूपा

प्लवतरणीय इवायमन्धकारः ॥—अविमारक ३।४

इसी प्रकार वनवर्णन, मध्याह्नवर्णन, तारुण्यवर्णन इत्यादि में भास की सफलता देखी जा सकती है ।

भास सरल पद्धति के जनक है । शास्त्रीय दृष्टि से इनकी भाषा प्रसादगुण से समृद्ध है । रसपेशलता, भावों की सम्यक् अभिव्यक्ति, मनोरञ्जकता, गम्भीरता, श्रौदास्य तथा माधुर्य इनकी शैली के गुण हैं । अवस्था तथा पात्र के अनुसार उम्रता एवं समय का प्रयोग इनके नाटकों की विशेषता है । हारण की सम्यक् संयोजना भी इनकी शैली की सफलता का एक कारण है । स्वप्नवासवदत्ता का विदूषक यदि वह नहीं जानता कि राजा का नाम व्रतदत्त है या नगरका, तो चारुदत्त का प्रतियोग्य शङ्कर उससे भी घोर मूर्ख निकलता है । इनकी उत्तियाँ रसतिद्धि में सहायक होती हैं ।

वाक्यसंपदना की निशेपता भी भास की निपटारी ही है । इसकी प्रशंसा महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने गुने मुँह से की थी । उनके अनुसार भास की शैली की तुलना अन्य किसी कवि से नहीं की जा सकती । चरित्र चित्रणों में भास ने इतनी सफलता प्राप्त की है कि पात्रों में काल्पनिकता का भान तक नहीं होता । इनकी भाषा शैली निर्भरिणी की भाँति बिना किसी लङ्क-भङ्ग के स्वाभाविक गति का प्रगटित होता है । भास भारतीयता के महर्षि आचार्य है । शब्दार्थ-संयोजना में अभिव्यञ्जना का प्रभय आरूपक लगता है । भाव, रस, देश काल एवं पात्रों के अनुसार भाषा में परिवर्तन दिखायी पड़ता है ।

भास की शैली में कृत्रिमता नहीं, स्वाभाविकता है । इनमें ऊँचा की अपेक्षा नहीं । पाठकों की सामान्य बुद्धि के प्रथम से ही चरम आनन्द का अनुभूति होती है । श्रोत्र तथा प्रसाद गुणशून्यता इनकी भाषा मात्रुप से शोद्ध होत है । साधु शब्द तथा समासवाहुल्य को गन्ध का अतिवृत्ति बनाने रहे पर भास के शिरे

समास विहीन भाषा या गद्य का उच्च कक्षा में विराजमान हो सकता है। इन गतिशाल प्रवाद में कहीं भा गतिरोध नहीं और न तो तोड़ फोड़ हो है। सरल स्पष्ट गति है। इनका शैली को आलङ्कारिकता में आस्था नष्ट है अपितु रसाभिव्यक्ति और भाव-व्यञ्जना को यह प्रधान मानकर चलनेवाली है। भास का सरल शैली का कुछ लोगों ने रसावलीय प्रभाव माना है।

भास की शैली की प्रशंसा महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने बड़ा प्रशस्त शब्दों में की है। उनके अनुसार इन नाटकों की शैली अद्वितीय है। भास की सरल शैली का कारण उस पर कान्नों की शैली का प्रभाव है। शैली प्रदर्शन शान तथा प्रभावशाली है। उद्दाम भावनाओं का प्रवाह ही सशक्त वर्णन किया गया है। विनयों के चित्रण में भास सिद्धहस्त है। नाटकों का अभिनेयता पर भास की दृष्टि थी इसीलिये कृत्रिमता तथा आलङ्कारिकता का अभाव दिनापी पड़ता है। अनकरण यद्यपि काव्य के लिये आवश्यक होता है पर नाट्य में यह उसकी अभिनेयता का विघातक होता है। इसी कारण भास के नाटकों में अलङ्करण का प्राचुर्य नहीं है।

भास की शैली के तीन गुण हैं—प्रसाद, श्रोत्र और माधुर्य। ये तीनों गुण उनके नाटकों में सर्वत्र दृष्टिगत हो सकते हैं। अवस्था तथा समय के अनुसार उनकी शैली में सहसा मोड़ आता है निम्नसे प्रमानशक्तिता एवं व्यक्तता में वृद्धि होती है। अपने भावों की व्यक्तता में भास इतने सिद्ध हैं कि कहीं भा विवक्षित भाव देव नहीं सकता। सीमित शब्दों एवं सरल भाषा के द्वारा निवक्षित अर्थ का उद्बोध यह भास की महती विद्यता है।

भास की शैली का गुण मान भाषण भी है। अन्य शब्दों के द्वारा अधिकाधिक भावों का व्यञ्जना के अतिरिक्त मौन से भी अर्थवोध कराया गया

1 The Superior excellence of Sentences which are not subject to the restriction of verification is everywhere to be observed in these Rupakas. It really surpasses in grandeur, the style of other works is incomparable.

है। ये मोन शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली हुये हैं एवं रस तथा भावों की प्रतीति में सहायक हुये हैं। इसी कारण समीक्षकों ने उन्हें 'मीन के आचार्य' विशेषण से विभूषित किया है।

भास की शैली के अपने विशेष गुण हैं परवर्ती कवियों और नाटककारों पर इसका प्रभाव पड़ा है। फिर-भी वह अपना पार्यक स्थिर रखे और अपनी महत्ता को सँजोये है।

भास के नाटकों के पात्र

भास की नाट्यकला की सफलता में पात्रों के चरित्र चित्रण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भास ने सभी प्रकार के पात्रों का चरित्र चित्रण बड़ी ही कुशलता के साथ किया है। इन नाटकों में जितने प्रकार के पात्र मिलते हैं संस्कृत नाट्यसाहित्य में कदाचित् ही किसी नाटककार को इतने पात्रों से सरोकार पड़ा हो। भोज्ज्वल चरित्र के धीरोदात्त नायक, धीरोद्धत, धीरललित, खल, दैवी, आसुरी जितने भी प्रकार के नाटकीय पात्रों की सम्भावना की जा सकती है वे सभी यहाँ उपलब्ध हैं। बाण ने भास के नाटकों को 'तूष्णधार कृतारम्भैर्नाट्यै बहुभूमिके' कहा है। इसका आशय यह है कि भास के नाटकों में बहुत से पात्रों का समावेश हुआ है। बाणभट्ट का यह कथन अक्षरशः सत्य है। पर, यह बात विशेष महत्व रखती है कि इतने अधिक पात्रों के होने पर भी एक भी पात्र अधिक नहीं। इन नाटकों के कथानक में ऐसा कहीं भी आभास नहीं होता कि अमुक पात्र की आवश्यकता नहीं है।

इतने अधिक पात्रों का समावेश भास ने केवल एक धर्म से नहीं किया है। पशु पक्षी तत्र पात्र कोटि में लाये गये हैं। मानवों से भी केवल एक ही धर्म या जाति के पात्र नहीं हैं अपितु सभी स्तरों के पात्र यहाँ दिखायी पड़ते हैं। इन पात्रों का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है :

- (१) देवता—राम, रुद्र, वलराम, इन्द्र, अग्नि आदि
- (२) यक्ष आदि—विद्याधर
- (३) देवगणिका—सता, कात्यायनी आदि
- (४) राक्षस—रावण, निर्मलपथ, वंस, घटोत्तच आदि

- (५) राजसिंघों—हिडिम्बा
 (६) राजा—शृतराष्ट्र, दशरथ, शल्य, शत्रुनि, दुर्योधन आदि
 (७) रानियों—कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, गांधारी, पद्मा आदि
 (८) राजकुमार—दुःशासन, दुर्जय आदि
 (९) राजकुमारियों—दुःशला, दुर्लभा आदि
 (१०) अमात्य—योगन्धरायण, रुमणन्, शालकायन, भरतगोहक, सुमन्त्र आदि
 (११) विदूषक—यसन्तक मैत्रेय आदि
 (१२) वीर—कण, अग्निमारुत, लक्ष्मण, भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि
 (१३) कान्त्रकीय—बादरायण, बालाकि आदि
 (१४) सन्देशवाहक—हसक
 (१५) धानर—हनुमान्, अद्भुत, मुग्ध व, बालि आदि
 (१६) घात्री—यमुत्पला, विजया, आदि
 (१७) नित्रायी—स्थल नाटक के प्रथमांक में लवाणक से नगर आने वाला ब्रह्मचारी
 (१८) मल्ल—चारुण और मुष्टिक ।
 (१९) घोर—सज्जलक
 (२०) गुआरी—सवाहक
 (२१) खल—शकार
 (२२) वारयनिता—यसन्तसेना
 (२३) नाग—कालिय
 (२४) पशु—अरिष्टकृष्ण, गरुड, बग्यु

इस प्रकार हम देखते हैं कि पात्रों का वर्गीकरण बहुत निरुत है । जिस जिस वर्ग के पात्रों की भास ने उद्भावना की है उनमें तत्त्व गुणों का निर्यास भी बड़ी सफलता के साथ किया है और यही कारण है कि वाचस्पति जैसे महाकवि को भी भास के पात्र-वाङ्मय की प्रशंसा करनी पड़ी । उन्होंने यह भी स्पष्ट कह दिया कि भारतीय नाटकों में प्रयुक्त होने का एक कारण पात्र वाङ्मय भी है । इन पात्रों के चरित्र निर्यास में भास ने बड़ी ही सतर्कता तथा

कुशलता प्रदर्शित की है। यदि देववर्ग का पात्र है तो उसमें देवत्व का पूर्णतः समावेश किया गया है। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं आने दी गई है जो उसके स्वभाव के विपरीत पड़े। प्रयत्न तो यह किया गया है कि उसके अस्वभाव को भी निरालाकर उसे नितान्त परिष्कृत रूप में प्रदर्शित किया जाय। इसी भाँति यदि दानववर्ग का पात्र है तो उसमें दानवोचित सभी दोष-गुणों को प्रदर्शित किया गया है। कस, घटोत्कच, हिडिम्बा के चरित्र को उदाहरण रूप में उपन्यस्त किया जा सकता है। भास ने तो यह भी प्रयास किया है कि पात्रों के अशिष्ट आचरण को इस मनोवैज्ञानिक सदर्म में प्रस्तुत किया जाय कि पाठकों की उसपर सहानुभूति हो जाय। उदाहरण के लिए घटोत्कच के चरित्र को देखिये। माता की आज्ञावश यद्यपि वह धास्य को पकड़ता है फिर भी उसका मन उसे कोसता है। चारुदत्त में सज्जलक भी यद्यपि चोरी करता है पर उसकी अन्तरात्मा इस कार्य के लिये गगरी नहीं करती।

पात्रों के चरित्र को उत्कृष्ट दिखाने के लिये भास को लोकप्रसिद्ध कथानकों में भी परिवर्तन कर देना पड़ा है। पर इस कार्य में उन्हें जरा भी सकंच नहीं हुआ है। उदाहरण के लिये कैकेयी के चरित्र को ले लीजिये। पाठकों को यह पूर्वविदित है कि कैकेयी ने अपनी अल्पवयस्य और अदूरदर्शिता वश राम का वनवास माँगा। पर भास ने यहाँ दूसरा ही कारण उपरिपन्न कर कैकेयी के कलङ्क को शमित या कम करने का प्रयास किया है। यहाँ यह दर्शाया गया है कि कैकेयी ने भरत को राज्य देने के लिये नहीं अपितु ब्राह्मण का शाप सत्य करने के लिये राम के लिये वनवास का वर माँगा। वह भरत का भी वनवास माग सकती थी पर उसे यह बात विदित थी कि भरत का श्रियोग सहते सहते राजा दशरथ उसके अमरुत हो गये थे अतः उनके श्रियोग से वह नहीं मर सकते इसीलिये उसने राम का वनवास माँगा। वनवास भी वह चौदह दिनों के लिये मागना चाहती थी पर मानसिक असन्तुलन के कारण १४ वर्ष मुँह से निकल गया (३० प्रतिमानाटक)। यहाँ यह कथानक भास की कल्पना द्वारा प्रयुक्त है। पर मित्र अपनी पात्रभूता कैकेयी के चरित्रोत्कर्ष के लिये उन्होंने ऐसा परिवर्तन कर डाला। इसीलिये हम देखते हैं उन्होंने पात्रों के चरित्र विन्यास में बड़ी सहानुभूति तथा कुशलता से काम लिया है।

भास के नाटकों में जिस प्रकार का नाटक है वैसा पात्र मिलेगा। यदि नाटक प्रकार का रूपक है तो उसका नायक धीरे-धीरे होगा। पात्रों के चरित्र चित्रण में कवि ने इतनी सच्चाई प्रदर्शित की है कि कहीं भी कृत्रिमता का लेश नहीं दिखायी पड़ता। दर्शक पात्रों को अपने बीच का प्राणी पायेगा और इस प्रकार रसानुभूति में शीघ्रता तथा तीव्रता रहेगी। इस कुशल चित्रण का कोई भी पात्र अपवाद नहीं। चाहे वे राम हों या भरत, कृष्ण हो या बलराम या चारुदत्त सभी का सजाव अकन हुआ है।

भास के पात्रों में व्यर्थ का ग्राह्यत्व नहीं दिखायी पड़ता। कथनोपकथनों में वे इतने कुशल हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक व्यञ्जना का प्रयास करते हैं। व्यर्थ का वातावरण ढूँढ़ने पर भी नहीं दिखायी नहीं पड़ेगा। सरल भाषा एवं सज्जित शब्दों में मनोगत अभिप्राय को प्रकट करना ही इन पात्रों का स्वभाव है। अर्न्तद्वन्द्व को भी स्पष्ट शब्दों में ही प्रकट किया जाता है। मनोवैज्ञानिक स्थिति का निर्वाह भी बड़ी सफलता के साथ किया गया है। कौन पात्र किस परिस्थिति में कैसी भावदशा के अधीन होगा, वैसी चेष्टा करेगा तथा क्या कहेगा यह भास को भली भाँति विदित है। इस कारण दर्शकों कहीं भी त्रिचित्रता का अनुभव नहीं होगा। सर्वत्र उसे परिचित व्यक्तियों तथा वातावरण में त्रिचरण करना पड़ेगा।

भास के पात्र सामान्य धरातल पर हैं। अति कहीं भी दिखायी नहीं पड़ेगी। यथासाध्य धुरे पात्रों में भी आदर्श गुणों का ही सन्निधान किया गया है। भरत आदर्श भाई हैं, वासुदेव और पद्मावती आदर्श सपत्नियाँ हैं, सुमन, योगन्धरायण आदर्श अमात्य हैं, वसन्तसेना आदर्श गणिका है और उदयन तथा चारुदत्त आदर्श प्रेमी हैं—सर्वत्र आदर्श आदर्श ही हैं। इन पात्रों के चरित्राङ्कन यमनी विशदता एवं उत्कृष्टता के कारण सदैव स्मरण किये जायेंगे।

भास के नाटकों में पात्रों एवं उनके प्रकार की बहुलता होने पर भी अनावश्यक पात्रों का प्रवेश सावधानी से हटाया गया है। यही कारण है कि प्रतिज्ञा नाटक में मुख्य पात्र उदयन और वासुदेव ही नहीं आते। अविमारक में काशिराज का अभाव भी इसी कारण है। भास के पात्र अन्य नाटककारों

के पात्रों से अपना स्पष्ट वैभिन्न्य रखते हैं। वे कालिदास के पात्रों की भाँति अति शृंगारिक तथा कल्पनाप्रधान नहीं, भवभूति के पात्रों की भाँति अति भावुक नहीं, भट्टनारायण के पात्रों की भाँति अति बलशाली नहीं तथा शूद्रक के पात्रों की भाँति हँस-मुख नहीं।

भास की नाट्यकला

नाट्यकला के अन्तर्गत सभी नाटकीय तत्वों का समावेश होता है। जहाँ तक कथावस्तु का प्रश्न है भास का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। पुराण इतिहास, महाभारत, आख्यायिका ग्रन्थ और लोक में प्रचलित कथानकों का भास ने अपने नाटकों में उपयोग किया है। संस्कृत नाटक साहित्य में किसी भी इतर नाटककार ने इतने बड़े क्षेत्र में सञ्चरण नहीं किया है। इन आधारों के साथ ही साथ भास ने अपने कथानकों में मौलिकता को भी पर्याप्त प्रश्रय दिया है। कहीं-कहीं तो मौलिकता इसनी अधिक हो जाती है कि यह पाठकों की स्थिर भावना को झुंझोर देती है। उदाहरण के लिये प्रतिमा नाटक में प्रतिमावाला सम्पूर्ण प्रसङ्ग भास की कल्पना की उद्भूति है। इसी प्रकार कैकेयी का यह कहना भी भासीय कल्पना का ही प्रसाद है कि उसने मात्र अपि-वचन की सत्यता के लिये राम का वनवास मोंगा। परन्तु, इतने बड़े क्षेत्र में अपनी मौलिकता के साथ सञ्चरण करने पर भी भास के पैर कहा नहीं लड़खड़ाये हैं। उन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ इन कथाओं का विन्यास किया है। कथा-वस्तु का विन्यास सदैव दर्शक की कुतूहल-वृत्ति का विवर्धक रहा है।

विस्तृत क्षेत्र से कथानकों का सकलन करने के कारण निरन्तर पात्रों की संख्या तथा कोटियों में भी वृद्धि हो गई है। जितने प्रकार के पात्र यहाँ हैं उतने प्रकार के पात्रों का अन्य नाटककारों की कृतियों में पाना संभव नहीं। इतने अधिक पात्र होने पर भी सभी मानव लोक के जीते जागने प्राणी हैं। दर्शक को यह कभी आभास नहीं होगा कि यह पात्र काल्पनिक हैं। उनके आचरण में कहीं भी कृत्रिमता नहीं दिखायी पड़ेगी। जैसा हम सर्वत्र देखते सुनते हैं वैसे ही वे भी दिखायी पड़ेंगे। यह अन्य बात है कि अपने हृदय वैदिक संस्कारों तथा ब्राह्मणाय सस्कृति के प्रवृत्ता होने से उन्होंने कहीं-कहीं उसका ज्ञान-भूँझकर प्रदर्शन कर दिया है। इस प्रकार का वृत्तान्त हमें मध्यम

व्यायोग में मिलता है। इस रूपक में पिता माता अपने मध्यम पुत्र को स्वेच्छया मृत्यु के दवाले करने में बरा भी सकोच नहीं करते। यहाँ दर्शकों को यह सहज अनुमेय है कि यह शुन.शेष के आख्यान का प्रमाण है और उसका नाटककार ने यहाँ प्रदर्शन किया है। ब्राह्मणों की सत्कृति तथा धर्म का प्रभाव अविमारक तथा प्रतिमा नाटक में दिखायी पड़ता है। अविमारक ब्राह्मण के शाप को सत्य करने के लिये स्वेच्छया चारहाल बना हुआ है। इसी प्रकार कैनेयी भी ऋषि-शाप को सत्य करने के लिये राम का वनवास माँगता है।

भास ने पात्रों के चरित्राङ्कन में सर्वत्र उदात्त आदर्श रखा है। यथासाध्य उन्होंने यही प्रयास किया है कि पात्रों का चरित्र प्रोज्ज्वल प्रदर्शित किया जाय। इस कार्य के लिये यदि कथानक में परिवर्तन करना अपेक्षित रहा तो उसमें भी वे सकोच नहीं करते। नायक-नायिका, अमात्य, विदूषक, काञ्चुकीय, गणिका, मेघन आदि सभी पात्र इस प्रकार उन्नत चरित्र के ही दिग्गामी पड़ते हैं। यदि पात्रों के क्लृप्त ग्रन्थ को हटाना सम्भव न रहा तो उनसे कम तो अग्रश्य ही कर दिया गया है। पर, यदि नाटकों के नायकों पर इसका प्रभाव पड़नेवाला होता है तो उसी दृष्टिकोण परीक्षार किया गया है जितने तक प्रधान नायक पर कोई प्रभाव न पड़े।

पात्रों के संवादों में भी भास ने विशेष दक्षता प्रदर्शित की है। संवाद प्रायेण लघु विस्तारवाले हैं। वाग्विस्तार का परिहार भास की मईती विशेषता है। कोई भी पात्र उठना ही बोलता है जितना आवश्यक है। पाठक को यह कहीं भी भान नहीं होगा कि वार्तालाप का अमुक ग्रन्थ पालन है। ये संवाद सर्वत्र विनद्वित भाव के द्योतक हैं। अभीष्ट अर्थ के द्योतन में अशक्ति कहीं भी लक्षित नहीं होती। वार्तालापों के आश्रय से ही सारे दृश्य को उपस्थित करने में नाटककार सफल रहा है। वार्तालापों को मुनकर दर्शकों को यदि सूच्य निपय है तो भी उसका पूरा दृश्य सामने आ जायेगा। संवादों में भास की सरल तथा असमस्त भाषा ने श्रीवृद्धि की है। भास सरल शब्दावली के आचार्य हैं। यह बात नितान्त अपेक्षित है कि नाटक की भाषा यथासाध्य सरल तथा भाव-युक्त में समर्थ हो। सभी नाटक सार्ववर्णिक और सार्वजनीन होगा। नाटक के दर्शक परिष्कृत और अपरिष्कृत दोनों प्रकार के होते हैं।

इसीलिये नाटककार का यह प्रधान कर्तव्य है कि भाषा को सरल तथा भावबद्धन में समर्थ बनाये। जब इस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो भास सफल दिखायी पड़ते हैं। वस्तुतः भास की इतनी प्रसिद्धि का एक कारण यह भी है।

भास ने अपने नाटकों के अलङ्कार का भी पर्याप्त प्रयास किया है। यथा सङ्ख्या, रात्रि, तपोवन, मध्याह्न इत्यादि का वर्णन भी किया गया है। ये वर्णन सूक्ष्म ग्रन्थोत्प्रेरण के परिणाम हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भास ने इन प्राकृतिक दृश्यों को बड़ी ही बारीकी तथा सहानुभूति के साथ देखा है। ये वर्णन बड़े हो सजाव हुये हैं तथा पूरे दृश्य का चित्रग्रहण कराते हैं। नाटकीय कथानक में इनका उपन्यास भी प्रसङ्गोपात्त होने पर ही किया गया है। कहीं भी यह प्रतीत नहीं होता कि भास आकारवृद्धि तथा पाण्डित्य प्रदर्शन के लिये ही इन्हें इकट्ठा किया गया है।

रसपरिभाष की दृष्टि से भी भास के नाटक पर्याप्त ऊँचे हैं। इनके नाटकों में नवों रसों का अस्तित्व दिखायी पड़ता है। इन रसों की सिद्धि बड़ी ही दक्षता के साथ की गयी है रसाभास से इन्हें बचाया गया है। वीर, शृङ्गार तथा करुण ये तीन रस प्रायेण इनके नाटकों में अङ्गी बनकर आये हैं। शृङ्गार में संयोग और विप्रलम्भ दोनों का अस्तित्व दिखायी पड़ता है। वीरकोटिक नायकों में भी दानवीर, युद्धवीर इत्यादि वीरों के दर्शन होते हैं। हास्य रस की स्थिति तो विरूपक प्रायेण सर्वत्र बनाये रहते हैं। अन्य रसों की भी स्थिति यथावसर दिखायी पड़ती है। जयदेव ने भास को भरिता कामिनी का हास कहा है—‘भासो हासः’। इससे यह अनिवार्य होता है कि भास शृङ्गार कवि न होकर हास्य के ही प्रमुख प्रवर्तक हैं। यद्यपि इन नाटकों में हास्यरस की सर्वातिशायिता तो नहीं है और न तो भास के जिस प्रकार के नाटक हैं उसमें

१. महामहोपाध्याय गणपतिशास्त्री ने भास की वाच्य रचना की प्रशंसा इस प्रकार की है :—

‘The Sentences are everywhere replete with a wealth of ideas beautifully expressed, which cultured minds appreciate.’—critical study, P. 27.

यह सम्भव ही है कि हास्य रस श्रद्धा बनकर आये, पर, हँसना शक्य है कि भास ने हास्यरस का बड़ा ही उदात्त वर्णन किया है। हास्य के दर्शन मात्रा और विस्तार में सीमित मने ही हों पर सुन्दरता में अपनी विशिष्टता बनाये रखते हैं। यदि प्रतिष्ठा का विद्रूपक उद्भूत हास्य का प्रदर्शन करता है तो स्वप्न-वासवदत्तम् मुद्रमार हास की सन्निधि करता है।

भास के नाटकों में काव्यकौशल भी पूर्णरूपेण प्रस्तुति हुआ है। भास का करि हृदय मोहता पाते ही अरुनी कला का प्रदर्शन कर देता है। नाना प्रकार की छन्दयोजना इन नाटकों में दर्शनीय है। अनेकों का विधान भी काव्यकर्म की सफलता में सहायक होता है। उपमा, उल्लेख, अर्थान्तरन्यास आदि अलङ्कार अत्युत्तम छटा को उत्कृष्ट करने हैं। सुन्दर से सुन्दर उपमाएँ यहाँ मिल सकती हैं। उपमा की छटा इस पत्र में भली भाँति दिखायी पड़ती है :

अयोध्यामदयोभूतां पित्रा भ्रात्रा च वर्जिताम्।

पिपासार्तोऽनुधानामि क्षीणतोयां नदीमिव ॥—प्रतिमाना० ३१०

अलङ्कारशास्त्र का यह सुप्रसिद्ध उदाहरण भी भासीय कला का ही परिणाम है :

लिम्पतीन तमोऽङ्गानि चर्पतोवाञ्छनं नमः।

असत्पुरुषसेवेयं दृष्टिर्निष्कलनां गता ॥—बालचरित ११५

भास के नाटकों की अभिनेयता—यहाँ यह प्रश्न भी प्रसन्नोपात्त है कि भास के नाटक रत्नमञ्च की दृष्टि से अभिनेय हैं या नहीं? इसका उत्तर उदा ही स्पष्ट है। भास के समस्त नाटक अभिनय कला की दृष्टि में सफल हैं। मने ही संस्कृत के अन्य नाटकों में अभिनेयता की दृष्टि से आशिक कठिनार्द्र का सामना करना पड़े पर भास के नाटकों में ऐसी स्थिति नहीं। ये नाटक सभी दृष्टियों से अभिनेय हैं। कथानक, पात्र, भाषा शैली, देशकाल, संवाद आदि सभी तत्त्व उनकी अभिनेयता के अनुकूल हैं। जिन लोगों ने इन्हें चाक्यारों की दृष्टि माना है वे भी कहते हैं कि ये चाक्यार नाटकों का प्रदर्शन करते थे और उन्होंने रत्नमञ्च के अनुरूप इन नाटकों की दृष्टि की। उनके दर्शन से इतना तो स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि भास के नाटक अभिनय की दृष्टि से सुतरा सफल हैं।

भास के नाटकों की रचना उस समय में हुई थी जब नाट्य सिद्धान्त तथा नाट्यकला पूर्णतः विकसित न हुई थी। अतः ऐसे प्रसङ्ग यहाँ सुलभ हैं जो नाट्यनियमों के विरुद्ध पड़ते हैं। यथा वच, अभिषेक आदि। पर, इन वर्ण्य दृश्यों का अस्तित्व होने पर भी इनकी अभिनेयता में कोई व्याघात नहीं पड़ता और स्थिति तो यह है कि सिद्धान्तों के निरसित होने तथा उनके बाद निर्मित होनेवाले नाटकों की अपेक्षा भास के नाटक अधिक अभिनेय हैं।

रंगमञ्च—लगे हाथ भासकालीन रङ्गमञ्च का भी संकेत कर देना उचित है। भास के समय में बड़े-बड़े प्रेक्षागृहों के अस्तित्व की सूचना इन नाटकों से नहीं मिलती। यह भी स्पष्ट नहीं है कि रङ्गमञ्च का पूर्ण निर्देश करनेवाला भरत का नाट्यशास्त्र उस समय था या नहीं। पर, इतना स्पष्ट है कि रङ्गमञ्च की भावना भास के समय में वर्तमान थी। नाटकों का अभिनय बड़े बड़े उरसवों या पर्वों के अन्तर पर मन्दिरों, सड़कों या मैदानों में होता था। प्राचीन भारतीय लोग बड़े बड़े थियोटरों में विश्वास नहीं रखते थे जैसा कि ग्रीक लोग रखते थे। क्योंकि दृश्य तथा दर्शक में दूरी पर्याप्त होने से रस में बाधा होगी और नाट्यप्रदर्शन का प्रधान लक्ष्य ही नष्ट हो जायेगा। हो सकता है मन्दिरों में नाट्यप्रदर्शन के लिये ही स्थान बने हों। रंगमञ्च को सजाने का प्रयास अग्रह किया जाता था और इसमें नाना रंगों का उपयोग होता था। पशुओं को कभी कभी कृत्रिम रूप में दिखाया जाता था और कभी कभी जीवित पशुओं को ही रंगमञ्च पर पकड़ लाया जाता था।^१

भास के नाटकों में नवरस

संस्कृत नाटकों का प्रधान लक्ष्य है रसों की सम्पूर्ण उद्बुद्धि तथा पारवाक। 'वाक्यं रसात्मकं कान्यम्' की परिभाषा देने वालों ने स्पष्टतः रस की सत्ता सर्वोपरि मानी है और 'काव्येषु नाट्यं रम्यम्' कहने वालों ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि नाटकों का अर्थात् रससत्ता ही है। किसी विशिष्ट रस का उद्बोधन परा नाटककार नैतिक आदर्श की सिद्धि करता है। इस प्रकार हम देखते हैं

१. भास के रंगमञ्च के विस्तृत विवेचन के लिये द्रष्टव्य, पृ० एम० पी० अरवरुत 'भास' नामक ग्रन्थ पृ० ५३५-५४१

कि नाटक में पात्र, चरित्राकन, कथोपकथन आदि साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य तो एकमात्र रसोद्बोध ही है। भास इस लक्ष्य से सुपरिचित थे और उन्होंने बड़ी सतर्कता से रसों का परिपाक किया है। इन नाटकों में रसों का परिपाक बड़े ही समीचीन ढंग से किया गया है।

संस्कृत-साहित्यशास्त्र में रसों की संख्या के विषय में ऐकमत्य नहीं। पर, यहाँ विश्वनाथ के ग्रन्थ साहित्यदर्पण को आदर्श मानकर रसों की संख्या नव स्वीकार की जाती है। भास के प्रत्येक नाटक में एक या दो रस प्रधान बनकर आये हैं और अन्य रस उसके उपस्कारक रूप में दिखायी पड़ते हैं। इन नाटकों में प्रमुख रसों की स्थिति इस प्रकार मानी जा सकती है :

- (१) दूतवाक्य—वीर तथा अद्भुत
- (२) कर्णभार—करुण और वीर
- (३) दूतघटोत्कच—वीर तथा करुण
- (४) ऊरुभङ्ग—वीर, करुण तथा शान्त
- (५) मध्यमव्यायोग—वीर, भयानक, करुण तथा रौद्र
- (६) पञ्चरात्र—वीर, हास्य, वात्मन्य
- (७) अभिषेक—वीर, करुण तथा भयानक
- (८) बालचरित—वीर, अद्भुत तथा हास्य
- (९) अविमारक—शृङ्गार, वीर, हास्य तथा करुण
- (१०) प्रतिमा—करुण तथा वीर
- (११) प्रतिज्ञा—वीर, शृङ्गार, अद्भुत तथा हास्य
- (१२) स्वप्नरासवदत्तम्—शृङ्गार एवं करुण
- (१३) चारुदत्त—करुण, शृङ्गार तथा हास्य

अन सन्निप में इन रसों का दिग्दर्शन कराया जायेगा।

(१) शृङ्गार—शृङ्गार को रसरत्नपद पर अर्चिष्ठित किया गया है। इससे इसकी महत्ता का सहज अनुमान हो जाता है। शृङ्गार के पाँच प्रकार हैं : १. धर्मशृङ्गार २. कामशृङ्गार, ३. अर्थशृङ्गार, ४. मुख्य शृङ्गार और ५. मूढ शृङ्गार। भास के नाटकों में शृङ्गार के ये पाँचों प्रकार उपलब्ध होते हैं। प्रतिमा तथा अभिषेक नाटकों में वर्णित राम तथा सीता का प्रेम धर्म-

शृङ्गार के अन्तर्गत आता है। उनका प्रेम शुद्ध प्रेम है जो वासना से असम्बन्धित है। यह धार्मिक कृत्यों के निष्पादन के लिये है। धर्म शृङ्गार का परिपाक इन नाटकों में बड़े ही कौशल के साथ कराया गया है।

शृङ्गार का दूसरा प्रकार है काम-शृङ्गार। इसमें विवाहजन्य प्रेम का वर्णन रहता है। यहाँ पर कायिक वियोग दुःसाध होता है। इस प्रकार का शृङ्गार वासवदत्ता तथा उदयन के प्रेम एवं अनिमारक तथा कुरंगो के प्रणय व्यापार में दिखायी पड़ता है।

शृङ्गार की तीसरी कोटि अर्थ शृङ्गार की होती है। राजनीतिक, आर्थिक या अन्य लाभों के निमित्त किया गया विवाह तथा सज्जन्य शृङ्गार इस कोटि में आते हैं। स्वप्नवासवदत्तम् में उदयन तथा पद्मावती का विवाह इसी प्रकार का है। इस शृङ्गार में भौतिक तर्जों की प्रधानता रहती है।

सुगन्ध शृङ्गार की चौथी कोटि है। इसमें प्रेम के शारीरिक सन्बन्ध की प्रधानता रहती है। भीम तथा हिडिम्बा का प्रेम इसी कोटि में आता है।

शृङ्गार का पञ्चम प्रकार मूढ शृङ्गार है। यहाँ एक मात्र वासना का प्राधान्य रहता है। यह मांसल प्रेम का उदाहरण है। यह कभी कभी एक पक्षाय ही होता है और दोनों पक्ष यदि इसमें भाग लेते भी हैं तो भी एक निष्ठता का अभाव रहता है। इसमें भय, सर्जना, आदि का आश्रय लिया जाता है। दरिद्र चारुदत्त में शकार और वसन्तसेना का प्रेम इस शृङ्गार का सर्वोत्तम निदर्शक है। यहाँ किं वसन्तसेना को हाट का सामान बताता है जिसे जो ही मूल्य दे प्राप्त कर सकता है।

(२) हास्यरस जयदेव ने भास को कविताकामिनी का हास कहा था। इससे यह स्पष्ट है कि जयदेव को मासीय नाटकों के हास्य प्रशंसनीय लगे थे। भास के नाटकों में हास्य के प्रचुर उदाहरण उपलब्ध होते हैं। दरिद्र चारुदत्त में शकार की मूर्खता स्मित हास्य को उत्पन्न करती है। स्वप्न नाटक में विदूषक कहता है कि कोविद्धा के अक्ष परिधान की भाँति उसका पैर उल्टा पुलट गया है। प्रतिष्ठा में विदूषक योगन्वरायण और कमरगार से कहता है कि उन दोनों की योजनायें असफल होगी और वे पूछते हैं कि यह कैसे ? उस समय वह उत्तर देता है 'मैं अपने विचारों को पहले जानता हूँ और आप लोगों के विचारों

को बाद में।' चारुदत्त में सूनधार तथा नटी के संवाद भी हास्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जब नट भोजन मॉगना है तो पहले तो वह कहती है कि सन कुछ प्रस्तुत है और जब वह पूछता है कि कहीं है तो कहती है कि 'बाजार में।' नटी का यह कथन कि वह दूसरे जन्म में सुन्दर पति पाने के लिये उपवास कर रही है हास्य का जनक है। चारुदत्त में सज्जलक का यज्ञोपवीत के प्रिय में यह विचार कि दिन में तो वह यज्ञोपवीत है तथा रात्रि में सेंध-भापने का तागा हास्योद्बोधक है। व्यंग्यात्मक हास्य का भी कहीं-कहीं समावेश है। दूत घटोत्कच में जब दुर्योधन कहता है कि 'हम लोग भी दानवों की भोंति उग्र तथा रौद्र हैं' उस समय घटोत्कच का यह कथन कि तुम लोग तो रासज्ञों से भी अधिक क्रूर हो' कठोर किन्तु सत्य व्यंग्य है।

(३) करुण—भास के नाटकों में करुणरस की अभिव्यक्ति भी बढ़ी सटीक दिखायी पड़ती है। यद्यपि भास भवभूति को भोंति 'एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्' के पुजारी नहीं हैं, पर, करुण रस भी इनके प्रिय रसों में प्रतीत होता है। अजिमारक नाटक में कुरंगी तथा अजिमारक के वियोग में, प्रतिमा नाटक में राम के वन प्रसंग में, स्वप्न नाटक में वासवदत्ता दाह की गगर होने पर उदयन के विषय में करुण रस दिखायी पड़ता है। इसी प्रकार दूतघटोत्कच में घृताश्रु, गान्धारी तथा दुश्शला की भावनाओं तथा उत्तियों में करुण का प्रसंग है। अभिषेक नाटक में इन्द्रजित् की मृत्यु के अनन्तर रावण की दशा के प्रसङ्ग में भी करुण की समृद्धि दिखायी पड़ती है।

(४) रौद्ररस—रौद्र रस का अस्तित्व मध्यम व्यायोग में घटोत्कच के साथ भीम के सङ्घर्ष में दिखायी पड़ता है। ऊरुभग में भीम के द्वारा अर्धमूर्ख दुर्योधन की जीर्ण तोटी जाने पर धनराम का क्रोध तथा धालचरित्त में उग्रपुथल के अग्रसर पर वस की दृष्टि भी रौद्र रस का सञ्चार करते हैं। प्रतिमा में भरत का कैकेयी को बुरा मला कहना भी इसी की सीमा में आते हैं।

(५) वीररस—वीररस का प्रदर्शन भास ने प्रधानता से किया है। वीरों के क्रम के अनुसार इस रस की भी तीन कोटियाँ हैं—युद्धवीर, धर्मवीर तथा दयावीर। युद्धवीर का वर्णन इन युद्धों में दिखायी पड़ता है—राम रावण

युद्ध, भीम-दुर्योधन युद्ध, कुमार उत्तर तथा कौरवों का युद्ध, उदयन तथा मदा-सेन की सेना का युद्ध एवं अभिमन्यु तथा विराट् की सेना में युद्ध । राम का पिता की आज्ञा के अनुसार राज्यत्याग तथा पञ्चरात्र में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार दुर्योधन का पाण्डवों को आधा राज्य देना धर्मवीर के उदाहरण हैं । द्रोण का कौरव पाण्डवों को युद्धजन्य अनर्थ से बचाने के लिये दुर्योधन से पाण्डवों को आधा हिस्सा दिलाना दयावीर का उदाहरण है ।

(६) भयानक—भयानक रस मध्यमव्यायोग के उस दृश्य में दिखायी पड़ता है जब ब्राह्मण-परिवार के सम्मुख सहसा घटोत्कच आ जाता है । राम के द्वारा मामामृग का अनुसरण करने के बाद जब रावण अपने विकराल राक्षसी रूप को सीता के सामने प्रदर्शित करता है उस समय भी भयानक रस की उद्भूति होती है । यह दृश्य प्रतिमा नाटक में है । इन्द्रजित् की मृत्यु के बाद अभियेक में भी भयानक रस दिखायी पड़ता है जब कि रावण सीता को मारने के लिये उद्यत दिखायी पड़ता है । बालचरित में केश-वर्षण के द्वारा कस के घघ के अवर पर भी भयानक की सृष्टि हुई है । ऊरुमङ्ग के युद्ध दृश्य के वर्णन में भी भयानक रस है ।

(७) अद्भुत—अद्भुत रस भास के नाटकों में अनेकों स्थलों पर दिखायी पड़ता है । अविमारक में विष्णुधर के द्वारा अंगुरीयक प्राप्त कर अविमारक के अदृश्य होने में अद्भुत रस की सृष्टि हुई है । दूतवाक्य में कृष्ण को बाधने का दुर्योधन प्रयास करता है पर उसने विराट् रूप धारण कर लेने से वह अपने प्रयास में असफल रहता है । कृष्ण का विराट् रूप अद्भुत रस का जनक है । कस के यहाँ मानव रूप में लक्ष्मी तथा शोष का आना इसी रस के जनक है । यमुना के जल का सङ्कुचित हो जाना, नन्दकन्या का खींचित हो जाना, नन्द द्वारा कन्या को कस के हाथ सौंपना तथा कस के द्वारा वंसशिला पर पटकते ही उस कन्या का आपे शरीर से आकाश में उड़ जाना—ये सारे प्रसंग अद्भुत रस की सृष्टि करते हैं । अभियेक नाटक में राम के लिये समुद्र का जल को दो भागों में विभक्त कर मार्ग देना अद्भुत रस का उदाहरण है ।

(८) शान्तरस—भास के नाटकों में शान्तरस भी अनेकों स्थलों पर उपलब्ध होता है । कर्णमार में जिस समय इन्द्र द्वारा कश्यप कुण्डल माँग लेने

पर शल्य कर्ण से कहते हैं कि वह इन्द्र द्वारा वञ्चित कर लिया गया उस समय कर्ण का यह कथन कि वस्तुतः इन्द्र ही वञ्चित किया गया है शान्त का अच्छा उदाहरण है। आगिषेक नाटक में जब राम सीता की शुद्धता का वर्णन करते हैं तब भी शान्त का दृश्य दिखायी पड़ता है। सीता जिस समय राम से वन्य पशुओं के द्वारा ही दशरथ का श्राद्ध करने की कटौती हैं उस समय भी शान्त का वातावरण दिखायी पड़ता है।

(६) चात्सल्य—कुछ लोगों ने इसे शृङ्गार के अन्तर्गत ही समाविष्ट कर दिया है। पर वस्तुतः इसकी पृथक् सत्ता मानना ही युक्तिगत है। मध्यम-व्यायोग में भीम का घटोत्कच के लिये प्रेम, पञ्चरात्र में भीम अर्जुन का अभिमन्यु के प्रति, दशरथ का राम के प्रति प्रेम, तथा रावण का इन्द्रजित् के प्रति प्रेम इसी कोटि में आते हैं। ऊरुमङ्गल में दुष्यधन का अपने पुत्र के प्रति प्रेम भी इसी कोटि में है।

कुछ लोगों ने भक्तिरस को भी पृथक् कोटि में गिना है। अन्य लोगों ने इसे शान्त में समाहित किया है। भक्तिरस का भास के नाटकों में उचित स्थानों पर निवेश है। आरम्भ मङ्गल के श्लोक भक्तिपरक हैं। बालचरित में राम तथा कृष्ण के प्रति भक्ति इसी रस के अर्पण है।

उन प्रकार यह स्पष्ट दिखायी पड़ता है कि भास ने नवरासों का बड़ा ही समीचीन परिपाक दर्शाया है। यद्यपि उनका विशेष आग्रह वीर, हास्य, करुण, रौद्र, वत्सल तथा शृङ्गार के प्रति ही लक्षित होता है पर इससे अन्य रसों के उचित स्थान पर सन्निवेश तथा परिपाक में किञ्चित् भी न्यूनता नहीं आने पायी है। अन्य रसों के प्रसंग मात्रा में कम होने पर भी विशिष्टता में कम नहीं है। रसों का सम्यक् परिपाक ही भास की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण है।

भास का प्रकृति-वर्णन

भरानि भास प्रकृति के प्रेमी पुनारी है। प्राकृतिक दृश्यों को उन्होंने बड़े ही सान्निध्य से देखा था। प्राकृतिक दृश्यों को वर्णित करते समय उनका ये ऐसा सागोपाग चित्र प्रस्तुत करते हैं कि पाठक की चित्ति उनमें पूर्णतः तल्लीन हो जाती है। ये वर्णन रोचक, यथार्थ तथा व्यापक हैं। जिस चित्र का ये वर्णन करते हैं उसका पूर्ण चित्र ग्रहण कराने का प्रयास करते हैं और

एतदर्थं वे उस दृश्य के विभिन्न अङ्क-प्रत्यंगों तथा तत्सम्बृत्त अन्य पदार्थों का भी वर्णन करते हैं ।

भास के प्रकृति वर्णन का विश्लेषण करते समय इस तथ्य पर हमें सर्वादा ध्यान रखना चाहिये कि वे नाटककार हैं तथा उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितना उस नाटक के प्रकृत अंश के लिये आवश्यक हो । उनको काव्यप्रर्थों के रचयिताओं जैसी छूट नहीं है कि अतु वर्णन आदि पर ही सर्ग का सर्ग रच डालें । पर, इस सीमित परिधि में भास किसी भी कवि से न्यून नहीं ठहरते । प्रसंगोपात्त दृश्यों का वे इतनी यक्षमता तथा मनोहारिता के साथ वर्णन करते हैं कि चित्त वृत्ति उन दृश्यों का अवगाहन करने लगती है । कहीं कहीं तो इन दृश्यों के वर्णन में अलङ्कार-बोझना इतनी सटीक बैठ जाती है कि उनके सौन्दर्य तथा रमणीयता में द्विगुणित वृद्धि हो जाती है ।

स्थानवासवदत्तम् के प्रथम अङ्क में वन प्रान्त की सन्ध्या का यह वर्णन सुतरा दर्शनीय है :

रग्गा पासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः

प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम् ।

परिभ्रष्टो दूराद्रविरपि च संक्षिप्तकिरणो

रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनैरस्तशिरारम् ॥—१.१६

(पक्षिण्य नीटों में चले गये हैं, मुनिवन जल में स्नान करने के लिये प्रविष्ट हो गये हैं, सायंकालीन अग्नि प्रज्वलित हो गया है, धूम तपोवन में चारों तरफ प्रसृत हो गया है, और सूर्यदेव दूर से आकर किरणों को समेट अस्ताचल की ओर प्रविष्ट हो रहे हैं ।)

अभिषेक-नाटक का सूर्यास्त का वर्णन देखिये—

अस्ताद्रिमस्तयगतः प्रतिसंहृतांशुः

सन्ध्यानुरञ्जितवपुः प्रतिभाति सूर्यः ।

रक्तोज्ज्वलाशुव्यूते द्विरदस्य शुभ्रे

जाम्बूनदेन रचितः पुलको यथैव ॥ ४।२३

इसी प्रकार अविमारक (२।१२) में भी सन्ध्या तथा रात्र्यागमन का वर्णन वड़े ही मनोहर रूप में दिया गया है ।

रात्रि तथा अन्धकार का वर्णन भास के बहुत प्रिय विषय प्रतीत होते हैं। रात्रि के सघन अन्धकार के वर्णन के लिये चारुदत्त के निम्न पद्य देखिये :—

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्पतीराञ्जनं नमः।

असत्पुरुषसेवय दृष्टिर्निष्पलतां गता ॥-१।१९

मुलभशरणमाश्रयो भयाना वनगहनं तिमिरं च तुल्यमेव।

उभयमपि हि रक्षतेऽन्धकारो जनयति यश्च भयानि यश्च भीतः ॥-१।२०

चारुदत्त में चन्द्रोदय का वर्णन भी बड़ा सुन्दर हुआ है :

उद्यति हि शशाङ्कः क्षिप्रस्त्रजूरपाण्डु-

र्युवतिजनसहायो राजमार्गप्रदीपः।

तिमिरनिचयमध्ये रश्मयो यस्य गोराः

हृतजल इव पङ्के क्षीरधाराः पतन्ति ॥-१।२९

(सितलजूर की भांति पाण्डुर वर्ण का चन्द्रमा उदित हो रहा है। वह युवतियों का सहायक तथा राजमार्ग का दीपक है। अन्धकारसमूह में इसकी गोरा किरणें जलहीन पक में दुग्धघाय की भांति बरस रही हैं।)

समुद्र का वर्णन भी भास ने सूक्ष्म दृष्टि के साथ किया है। अभिषेक-नाटक में समुद्र का यह वर्णन देखिये :

क्वचित् फेनोद्गारी क्वचिदपि च मोनाकुलजलः

क्वचिच्छृङ्गाकीर्णः क्वचिदपि च नीलाम्बुद निभः।

क्वचिद्वीचीमालः क्वचिदपि च नम्रप्रतिभयः

क्वचिद् भीमावर्तकचिदपि च निष्कम्पसलिल ॥-४।१७

स्वप्न नाटक में तपोवन का यह वर्णन देखिये :

विश्रब्धं हरिणादचरन्त्यचञ्चिता देशागतप्रत्यया

वृक्षाः पुण्ड्रफलैः भृशद्विविटाः सर्वे दयारक्षिताः।

भृशिष्ठं कपिलानि गोकुल घनान्यक्षेत्रस्त्यो दिशो

निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि वद्धाश्रयः ॥-१।१२

(अपने देश के निवास से यहाँ हरिण निश्शङ्क होकर विचरण कर रहे हैं, वृक्षों की शाखायें फूल-फलों से सम्पृद्ध हैं। कपिला गायें बहुत सी दिस्तायी पड़ रही हैं तथा कृपि भूमि दिखायी नहीं पड़ रही है। अतः यह निस्सन्देह

तपोवन है क्योंकि यही धूम भी बहुत से आश्रमों में दिखाई पड़ रहा है ।)

स्वप्न नाटक में उदयन उड़ रही वक्रपति का वर्णन करते हुये कह रहा है :

ऋज्वायता च प्रिरलां च नतोन्नतां च

सप्तर्षिवंशकुटिला च निवर्तनेषु ।

त्तिर्मुन्यमानभुजगोदरनिर्मलम्य

सीमामिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम् ॥-४।२

अविमारक में वषां ऋतु का वर्णन बड़े ही सजीव रूप में किया गया है । इसी प्रकार यहाँ ऋष्मऋतु का वर्णन भी सुन्दर बन पड़ा है ।

अत्युष्णा अवर्तितव भास्वरकरैरापीतसारा मही

यक्ष्मार्ता इव पादपाः प्रमुपितच्छाया दवाग्न्याश्रयात् ।

विक्रोशन्त्यवशादिवोच्छ्रितगुहा व्यात्तानताः पर्वताः

लोकोऽयं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूर्च्छामिव ॥-४।४

रथ के वेग से सामने की वस्तुयें कितनी तेजी से भाग रही हैं इसका वर्णन प्रतिमा नाटक में दिखायी पड़ता है ।

द्रुमा धावन्तीथ द्रुतरथगतिक्षीणविषया

नदीषोद्वृत्ताम्बुनिपतति महोनेमिविवरे ।

अरव्यक्तिनष्टा स्थित मिव जवाशकवल्यं

रजश्चादयोद्धूतं पतति पुरतो नानुपतति ॥-३।२

इस वर्णन को देखने पर शाकुन्तल के रथवर्णन (प्रथम अङ्क) वाले प्रसन्न की स्मृति हो जाती है और यह कोई अशंभव नहीं है कि कालिदास ने इसे देखा हो ।

ऊर्ध्वभङ्ग नाटक में युद्ध भूमि की तर से तुलना की गई है । इसमें युद्धभूमि का चित्र उपरिष्ठ किया गया है ।

वरिवरकरयूपो धाणाविन्यस्तदर्भो

हृत्तगजचयनोक्षो वैरवह्निप्रदोत्तः ।

ध्वजविततचितानः सिंहनक्षोभमंत्र

पतितपतिमनुप्यः संस्थितो मुह्यक्षः ॥-२।लोक ६

युद्धभूमि में उड़ने वाले पक्षियों का यह वर्णन देखिये ।

गुग्गुला मधूस्सुमुत्तुलोन्नतपिङ्गलाक्ष

दैत्येन्द्रकुञ्जरनताकुशतीक्ष्णतुण्डाः ।

भान्त्यम्बरे विततलम्बविकीर्णपक्षा

भासैः प्रचालरचिता इव तालवृन्ताः ॥-२८० ११

अभिप्रेत नाटक में लका की सुन्दरता का वर्णन देखिये :—

वनरुरचितचित्रतोरणाढ्या

मणिवरविद्रुमशोभितप्रदेशा

विमलचिरूतसञ्चितेर्विमाने

विरियति महेन्द्रपुरीय भाति लङ्का ॥-२८२

इसी प्रकार अन्य अनेकों प्रकृति-वर्णनपरक पद्य भास के नाटकों में व्याप्त हैं । यह तो निर्विवाद है । इन वर्णनों को देखकर यह सहज ही पता लग जाता है कि नाटककार का जीवन प्राकृतिक दृश्यों से घनिष्ठता के साथ सजुक्त था । कवि ने प्रकृति के नाना दृश्यों को साजगानी और सहृदयता के साथ देखा था । इनके वर्णनों में प्रकृति के सभी अंश सम्मिलित हैं । सुन्दर के प्रति न तो कोई इनका विशेष आग्रह है और न असुन्दर का विरूप से घृणा । प्रकृति का कोई भी अंश चाहे वह सुन्दर हो या कुरूप, भास के लिये समान है प्रसङ्गोपात्त होने पर वे सभी का समानाभिनिवेश से चित्रण करेंगे ।

चतुर्थ परिच्छेद

भास का समय तथा परिचय

जिस प्रकार भास की कीर्ति ससृष्ट साहित्य में प्रथित है उस प्रकार उनके समय के विषय में ज्ञान नहीं। भास का अस्तित्व आज भी एक समस्या बना हुआ है। सरसूत का कोई भी ऐसा कवि नहीं जिसके समय के विषय में इतनी नियमतायें हों। यदि एक पद भास को ई० पू० ४ थी सदी में मानता है तो अपर पद ईसा की १० वीं सदी में। इस प्रकार १४०० वर्षों का अन्तर पड़ता है। वहाँ तक दसवीं सदी में माननेवालों का प्रश्न है, वे भासनाट्यचक्र को उस भास की कृति नहीं मानते जिसका कालिदास, बाणभट्ट आदिने उल्लेख किया है। इस नाट्यचक्र को वे किसी केरलीय कवि या चाक्यारों की सृष्टि मानते हैं।

निम्न मतों का सारांश इस प्रकार है :

(१) डाक्टर बार्नेट इस नाट्यचक्र के फलित भास को सातवीं सदी का केरलीय कवि कहते हैं। उसी समय महेन्द्रवोरयिप्पम रचित 'मत्तविलास' ग्रंथ (७ वीं सदी) से इन नाटकों की भाषा मिलती-जुलती है। पारिभाषिक शब्दों में भी पूर्ण साम्य है। अधिकांश भरतनाट्यों में प्रयुक्त 'शबसिंह' शब्द केरलीय राजा का वाचक है।

इस तर्क का निरास बड़ा ही सरल है। जब बाण तथा कालिदास ने भास का सातवीं सदी से पूर्व ही उल्लेख कर दिया था तो फिर सातवीं सदी में भास का समय निश्चित करना हास्यास्पद है। यह प्रश्न हमसे सम्बन्ध नहीं रखता कि इन नाटकों में प्रक्षेप है। यह सही है कि इन नाटकों में यम-तन्त्र प्रक्षेप की पुष्टि होती है पर इन प्रक्षेपों से भास की प्राचीनता में कोई बाधा नहीं पड़ती।

(२) डा० ए० पी० जैनजी शास्त्री ने भास का समय ईसा की दूसरी सदी के बाद और तृतीय सदी के पूर्व माना है। उनके मत का सारांश इस प्रकार है :

१. द्र०, 'दि खर्नल आफ दि बिहार एण्ड उदीसा रिसर्च सोसाइटी', एप्रील १, माग १, मार्च १९२३ पृ० ४८-११३

१. विभिन्न अन्तःसाक्ष्यों से उन्होंने वात्स्यायन का समय ईसा की तीसरी सदी का अन्त माना है। वात्स्यायन का भास को पता नहीं क्योंकि रावण जब प्रतिमा नाटक में अन्य शास्त्रों को गणना करता है उस समय वात्स्यायन के कामधूत का उल्लेख नहीं है अतः भास वात्स्यायन से पूर्ववर्ती हूँगे। वात्स्यायन का समय उन्होंने दूसरी सदी का अन्त माना है अतः भास इससे किञ्चित् पूर्व रहे होंगे।

२. भरत का समय उन्होंने दूसरी सदी के बाद तथा तीसरी सदी के पूर्व माना है। भास भरत से पूर्ववर्ती हैं अतः इनका समय तीसरी सदी के मध्य के बाद नहीं हो सकता।

३. कौटिल्य का समय ३०० ई० पू० माना जाता है। भास के उदाहरणों के आचार पर उन्होंने कौटिल्य से परवृत्ता सिद्ध किया है अतः भास ३०० ई० पू० से पूर्व न थे।

४. पाणिनि, वात्स्यायन तथा पतञ्जलि को वे भास से पूर्ववर्ती मानते हैं। उनका यह भी कहना है कि कुछ अपाणिनीय प्रयोगों को देखकर भास को इन महान् वैयकरणों से पूर्ववर्ती नहीं कहा जा सकता। वे पाणिनि का समय चौथी सदी ई० पू०, वात्स्यायन का समय तीसरी सदी ई० पू० तथा पतञ्जलि का समय दूसरी सदी ई० पू० मानकर भास को इनसे बहुत बाद का बताते हैं।

५. मनु का समय वे ईसा की दूसरी सदी बताकर प्रतिमा में मानव-धर्मशास्त्र का उल्लेख दिखाते हुए भास को ईसा की दूसरी सदी के बाद का बताते हैं—

इस प्रकार वे भास का समय ईसा की दूसरी और तीसरी सदी के बीच निश्चित करते हैं।

डा० वैजना शास्त्री का यह महत् प्रयास भी सत्य के समीप दिखायी नहीं पड़ता। कालिदास का समय ईसा पूर्व पहली सदी में मानना युक्तिगत है अतः भास उससे कर्णतर काळ के ठहरते हैं। अपाणिनीय प्रयोगों को देखकर भी भास की प्राचीनता में सन्देह नहीं रहता। अतः भास को ईसा के बाद निश्चित करना शैक्षिक प्रतीति नहीं होता।

(३) डा० लेस्ली, प्रिन्स तथा मुकयनकर जैसे विद्वानों ने प्राकृत-भाषा की समीक्षा कर इन्हें कालिदास से प्राचीन तथा अश्वघोष से नवीन सिद्ध किया है। भास की प्राकृत भाषा कालिदास से प्राचीन ठहरती है पर अश्वघोष की भाषा का समय इससे भी पूर्वतर है। ये विद्वान् कालिदास को ईसा की पाँचवीं सदी में मानते हैं। इस आधार पर वे भास का समय तीसरी सदी में निश्चित करते हैं। एक तो भाषा का आधार ही ज़रूर है क्योंकि लिपिक को भाषा लिखते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते। दूसरे भाषा एक सरलपदार्थ है जो बहुत समय तक प्रवाहित होती रहती है। यदि कोई शब्द इस समय प्रचलित है तो वह पहले प्रचलित न रहा होगा यह नहीं कहा जा सकता।

अब कतिपय अन्तरंग तत्वों का समीक्षण कर भास का समय निश्चित करने का प्रयास किया जाता है :

(१) भास के नाटकों का आधार रामायण, महाभारत तथा लोकायतों हैं। उदयन का आख्यान ऐतिहासिक है। उदयन, प्रद्योत तथा दर्शक ६वीं सदी ई० पू० के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ई० पू० ६वीं सदी में रामायण तथा महाभारत भी मूलरूप में विद्यमान थे अतः भास की उपरिष्ठत समय सीमा ई० पू० ६ठी सदी ठहरती है।

(२) प्रतिज्ञा, अविमारक तथा स्वप्ननाटक हमें ऐतिहासिक तथ्य दर्शाते हैं। प्रतिज्ञा तथा अविमारक में दो राजाओं की स्मृतियाँ अभी नवीन हैं अतः उस काल के समीप ही लेखक रहा होगा। राजगृह का राजधानी के रूप में वर्णन तथा पाटलिपुत्र का साधारण नगर के रूप में उल्लेख इसे ५ वीं सदी के समीप स्थिर करता है।

(३) प्रतिज्ञा नाटक में वर्णित विद्यायें ई० पू० ५० शतक में प्राचीन हैं। मानवीय धर्मशास्त्र (मनुस्मृति का मूलरूप) गौतम धर्मसूत्र से प्राचीन है क्योंकि गौतम धर्मसूत्र में इसका उल्लेख हुआ है। गौतम धर्मसूत्र प्राचीनतम धर्मसूत्र है तथा इसका समय छठी ई० पू० है।^१ बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र का महाभारत में उल्लेख है तथा कौटिल्य ने भी इसे उद्धृत किया है। मेघातिथि का

न्यायशास्त्र मनुस्मृति पर मेघातिथि की टीका नहीं है अष्टिदु प्राचीन न्यायग्रन्थ है। माहेश्वरयोगशास्त्र भी पाठञ्जल-योग से प्राचीन है। ये सभी उल्लेख भास को प्राचीन सिद्ध करते हैं।

(४) इन नाटकों में वर्णित सामाजिक दशार्थ अर्थशास्त्र तथा नाटकों में सम्यक् प्रतीत होती है। प्रतिमा में मन्दिर के परिवेश में बालुका ढालने का गिधान केवल अप्सन्तम्ब स्तूपों में ही मिलती है। मरे हुये व्यक्तियों की प्रतिमाओं की स्थापना भी शिशुनाग-राजाओं के युग की स्मृति दिलाती है। मथुरा में शिशुनाग राजाओं की प्रस्तर मूर्तियाँ खोज में मिली हैं।

(५) भरतशक्त्यों में उल्लिखित राजसिंह शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है। हिमास्य ले लेकर विंध्य तक शासन करनेवाले राजा का संकेत सम्भवतः नन्दनर्य को और है।

(६) भास की भाषा भी प्राचीन हो प्रतीति होती है और भाषा की दृष्टि से भी इसी समय इनको मानना अत्युक्तिक नहीं है।

इन सब बातों का परीक्षण करने पर यही ज्ञात होता है कि भास चतुर्थ तथा पञ्चम सदी ई० पूर्व में हुये थे।

बहिरङ्ग परीक्षण

अन्तरङ्ग परीक्षण से जिन बातों की सिद्धि होती है, बहिरङ्ग परीक्षण उन्हें पुष्ट करता है। बहिरङ्ग परीक्षण से भी भास का समय चौथी-पाँचवीं सदी ई० पू० के भीतर ही प्रतीत होता है। बहिःसाक्ष्य निम्न है—

(१) महाकवि कालिदास ने भालनिकाग्निमित्र नाटक में सूत्रधार के मुख से भास आदि की कृतियों का इस प्रकार उल्लेख कराया है :

‘प्रथितयशसां भाससौमिल्लम्बविपुत्रादीनां प्रथम्यन्धानतिशम्य कथं यत्तमानस्य कवेः कालिदासकृती बहुमानः।’

कालिदास के इस उल्लेखसे भास निश्चितरूपेण उनसे पूर्ववर्ती ठहरते हैं। कालिदास का समय ई० पू० विक्रम की पहली सदी है अतः भास निश्चितरूपेण इससे पूर्व हुये थे।

(२) बाण ने (३ वीं सदी) भास के नाटकों का स्पष्ट उल्लेख किया है। अतः बाण से इनकी पूर्ववर्तिता सिद्ध है।

(३) बौद्ध आचार्य दिङ्नाग अपनो कुन्दमाला में दशरथ को पडिमागदो महाराजो (प्रतिमागतो महाराजः) कहते हैं । दशरथ की प्रतिमा का उल्लेख शात साहित्य में केवल प्रतिमा नाटक में ही है । स्वयं रामायण में यह तथ्य नहीं है । अतः दिङ्नाग को भास का यह नाटक शात रहा होगा ।

(४) कौटिल्य के अर्थशास्त्र (१०।३) में 'तदीह श्लोको भवता' कह कर दो श्लोक उद्धृत हैं । इनमें दूसरा श्लोक प्रतिज्ञा (४।२) में भी मिलता है । वह श्लोक इस प्रकार है :

नमं शरायं सलिलैः सुपूर्णं
सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम् ।
सत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्
यो भर्तृपिण्डस्य कृते स युद्धयेत् ॥

कौटिल्य ने यह ग्रन्थ अवश्य ही भास से लिया होगा । यदि किसी स्मृति का होता तो अवश्य ही 'इति स्मृती' लिखते ।

(५) शूद्रक के मृच्छकटिक का आधार भास का चावदत्त नाटक ही प्रतीत होता है । दोनों में अन्तर होने पर भी आश्चर्यजनक समानतायें हैं ।

(६) वामन (८ वीं सदी) अपने ग्रन्थ काव्यालंकारसूत्रवृत्ति (४।३।२५) में एक पद्य उद्धृत करते हैं जो भास के नाटक स्वप्नयासवदत्तम् (४।१) में मिलता है । पद्य इस प्रकार है :

शरच्चन्द्रांशुगोरेण वाताविद्धेन भामिनि ।

काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं कृतम् ॥

स्वप्न नाटक में केवल 'चन्द्रांशु' के स्थान पर 'शशांक' तथा 'कृत' के स्थान पर 'मम' पाठ है । वामन ने चावदत्त (१।२) तथा प्रतिज्ञा (४।२) के पद्यों को भी अपने ग्रन्थ में उद्धृत किया है ।

(७) अश्वघोष के बुद्धचरित (१३।६०) में निम्न पद्य है :

काष्ठं हि मन्यन् लभते हृताशं

भूमिं खनन् विन्दति चापि तोयम् ।

निर्वन्धिनाः किञ्चन नाप्यसाध्यं

न्यायेन युस्तं च कृतं च सर्वम् ॥

इसकी भास के निम्न पद्य से तुलना कीजिये—

काष्ठादभिर्जायते मथ्यमानाद्
भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति ।

सोत्साहाना नास्त्यसाध्यं नराणां

मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति ॥—प्रतिज्ञा १।१८

अभघोष पर भास का प्रभाव स्पष्ट है ।

इस प्रकार बाह्य साक्ष्यों से भास का समय ४ थीं सदी ई० पू० मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं पड़ती तथा ये बाह्य साक्ष्य अन्य समयों के मानने का विरोध करते हैं । अतः ई० पू० चतुर्थ शतक तथा पञ्चम शतक के बीच भास का समय मानना अतिसंगत प्रतीत होता है ।

भास ब्राह्मण थे ?—भास के नाटकों से यह स्पष्ट आभास मिलता है कि वे ब्राह्मण थे ।^१ ब्राह्मणों का धर्म तथा समाज व्यवस्था के प्रति उनका महान् आग्रह; अङ्गुलीनों का मुरूप न होना (अग्निमारक) आदि तथ्य उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करते हैं । परम्परा से भी गिना का क्षेत्र ब्राह्मणों के आधिपत्य में ही मुख्यतः था अतः यही सही प्रतीत होता है कि भास ब्राह्मण थे ।

भास का जीवनवृत्त—भास का जीवनवृत्त भी शत नहीं । कहा जाता है कि एक बार इनके ग्रन्थों की अग्नि परीक्षा हुई थी । भास के सभी नाटक अग्नि में डाल दिये गये । अग्नि ने सब नाटकों को तो जला दिया पर स्वप्न नाटक पच गया । इससे यही सिद्ध होता है कि स्वप्न नाटक भास के नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है ।

भास उत्तरी भारत के निवासी प्रतीत होते हैं । उनके नाटकों में उत्तरी भारत के नगर, नदी, पर्वत तथा रीति-रिवाजों का बड़ा ही व्यापक वर्णन है । उज्जैनी, अयोध्या तथा मथुरा में इनकी वृत्ति विशेष रमों है । अतः यह मालूम पड़ता है कि भास ने इन स्थानों का आँखों देखा वर्णन किया है । 'हिमवद्-विन्ध्यकुण्डलाम्' स्पष्ट संकेत करता है कि वे उत्तरी भारत के निवासी थे । उत्तरी भारत की तुलना में भास का दक्खिणी भारत का ज्ञान बहुत ही सीमित

१. ए० एस० पी० अय्यरकृत 'भास' पृ० ७, यही मत डॉ० पुसालकर का भी है ।

प्रतीत होता है। अतः उनका दक्षिणी भारत का ज्ञान सम्भाषण तथा महाभारत तक सीमित प्रतीत होता है। रामकथा वर्णित करने पर भी रामेश्वरम् जैसे तीर्थ का अनुल्लेख इस अनुमान को पुष्टि करता है।

भास का राजकुलों से गहरा सम्बन्ध दिखाई पड़ता है। राजप्रासादों, अन्तःपुरों आदि के वर्णन में इन्होंने विशेष रुचि प्रदर्शित की है। अतः हो सकता है किसी राजसभा से इनका सम्बन्ध रहा हो। 'राजसिंहः प्रयास्तु नः' की उक्ति इसी का समर्थन करती दिखायी पड़ती है। अमात्यों, सेना, दण्ड आदि का वर्णन इनके नाटकों में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। राजकुल के अतिरिक्त घनी मानी नागरजनों से भी इनका सम्पर्क रहा होगा। चारुदत्त नाटक नागरजनों के जीवन का सच्चा प्रतिनिधि है।

भास के नाटकों के अध्ययन से उनका अनेकों शास्त्रों में निष्णात होना ज्ञात होता है। वेद, इतिहास-पुराण, लोककथाएँ, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि ज्ञाना शास्त्रों का इन्होंने गम्भीर अध्ययन किया था। साहित्यशास्त्र में उनकी निपुणता असन्दिग्ध है। ये स्वभाव से नम्र तथा विनोदप्रिय प्रतीत होते हैं। उनका कौटुम्बिक जीवन भी सुखमय रहा होगा।

भास का धर्म—भास वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। राम तथा कृष्ण के चरित्रों में उनकी अनुरक्ति इस विषय में प्रमाण है। भक्त वैष्णव होने के साथ ही साथ भास वैदिक कर्मकाण्ड में पूर्ण विश्वास रखते थे। गौ-आराधनों में भी उनकी परम अनुरक्ति थी।

भास का देश-काल

भास के नाटकों के अध्ययन से उस समय की देश की परिस्थितियों का सम्यक् पता चल जाता है। भास के नाटकों में बहुत से देशों का उल्लेख है जिनमें अरन्ती, वस, काशी, मत्स्य, गरसेन, पुरु, कुरुजाङ्गल, उत्तर पुरु, कोशल, विराट, सीरूर, कम्बोज, गांधार, मद्र, मगध, मिथिला (विदेह), द्रग, दग, वनरथान, दक्षिणापथ तथा लङ्का प्रमुख हैं। इन नामों के उल्लेख ने यह स्पष्ट पता चलता है कि भास को दक्षिण भारत के स्थानों का विशेष ज्ञान था। जो वनरथान, दक्षिणापथ तथा सिद्ध का वर्णन है वह भी सम्भाषण आदि

ग्रन्थों के अध्ययन से ही भास को ज्ञात था। अन्य नामों से यही ज्ञात होता है कि भास उत्तरी भारत के क्षेत्रों में ही अधिक रहे थे। पर्वतों में हिमालय, विन्ध्य, महेन्द्र, मलय, त्रिकूट, मेरु, मन्दर, क्रीड, कैलास आदि का उल्लेख है।

भास के नाटकों से उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है।

वर्ण-व्यवस्था—भास के समय में चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था दृढ़ दिखायी पड़ रही है। बौद्धों के प्रबल प्रहार के बाद भी ब्राह्मण वर्ण सदाचर्य स्मान का अधिकारी था। वे विद्वान्, धार्मिक तथा सत्यवादी माने जाते थे। राजा लोग विशिष्ट ब्राह्मणों का सत्कार करने के लिये आसन से उठ जाया करते थे। ब्राह्मणों के वचनों को लोग सत्य करने का प्रयास करते थे। ब्राह्मणों को विशिष्ट अवसरों पर भोजन कराया जाता था और उन्हें दक्षिणा दी जाती थी। ब्राह्मणों में पुरोहित, तपस्वी तथा विद्वान् हुआ करते थे। कुछ ब्राह्मण अन्य प्रकार की वृत्तियों का आश्रय लेते थे। ब्राह्मणों में कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होते थे और चोरी आदि जैसे कुटूह्य भी करते थे (सज्जलक का चरित्र)।

ब्राह्मणों के बाद श्रेष्ठता क्रम में क्षत्रियों का दूसरा स्थान था। वे युद्धविद्या में कुशल हुआ करते थे। राज्यपद के भी वे ही अधिकारी हुआ करते थे। दान करने में वे सक्रोध नहीं करते थे। युद्ध से भागना शर्म्य अपराध था। दुर्गज की बलिष्ठ से रक्षा उनका प्रधान कर्तव्य था। ब्राह्मणों का क्षत्रिय सम्मान करते थे। वैश्य व्यापार में सलग्न रहते थे। शूद्रों का कर्म सेवा था और छोटे पैमाने पर कृषि आदि में भी वे सलग्न रहते थे।

चारों वर्णों के अतिरिक्त वर्ण-गण चाण्डाल हुआ करते थे। वे जन्यना होते थे तथा कुछ दूसरी जातियों से नहिष्ठृत लोग भी इस कोटि में आते थे। ये लोगों की दृष्टि से श्रोमल रहने का प्रयास करते थे। साधारणतया ये लोग नगर से बाहर रहते थे। अनुक्रोश तथा दया का इनमें अभाव माना जाता था। वर्ण में ये फाले होते थे और मुन्दरता का इनमें अभाव होता था।

आश्रम व्यवस्था—भास के समय में चारों आश्रमों की भी व्यवस्था स्थिर मालूम पड़ती है। प्रारम्भिक आश्रम ब्रह्मचर्य था। लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्याध्ययन किया करते थे। उपयुक्त गुरु को खोज में वे दूर तक चले जाते

थे । उनका जीवन सममित तथा कठोर होता था । ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम में लोग दारपरिमह कर साधारण जीवन में व्यस्त रहते थे । सन्यासियों के दो वर्ग प्रतीत होते हैं— एक तपस्वी जो तपोवन में रहकर तपस्या करते थे और दूसरे परिव्राजक जो घूमा करते थे । स्वप्नवासवदत्तम् के प्रथम अङ्क में यह भी शात होता है कि स्त्रियों भी तपस्विनी होकर जगलों में रहती थीं । मगधराजमाता इसका उदाहरण है ।

संयुक्त परिवार-प्रथा—भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है । भास के समय में भी परिवार संयुक्त ही दिखायी पड़ता है । इसमें कुटुम्ब का ज्येष्ठ व्यक्ति प्रधान होता था । उसकी आज्ञा सर्वोपरि होती थी । पिता यदि पुत्र को मृत्यु के गाल में भी भेज दे तो वह सहर्ष जाने के लिये उद्यत दिखायी पड़ता है । राम का वनवास तथा मध्यम-व्यायोग में मध्यम पुत्र का राजसी का आहार बनने के लिये उद्यत होना इसी बात का प्रमाण है ।

विवाह-विधि—मनु ने विवाह की आठ विधियाँ बताई हैं :

ब्राह्मो देवस्तथैवापः प्राजापत्यास्तथासुरः

गान्धर्वो राजसश्चैव पैशाचश्चाष्टमो मतः ॥-३।२१

भास के नाटकों में इनमें से कई का उल्लेख मिलता है । पद्मावती तथा उदयन का विवाह ब्राह्मकोटि में आता है । अविमारक में काशिराज अपने पुत्र जयजर्मा के लिये पुनर्निर्माण की कन्या मागने के लिये दूत भेजते हैं । अविमारक में कुरंगी तथा अनिमारक का विवाह गान्धर्व कोटि में आता है । उदयन तथा वासवदत्ता का विवाह भी इसी कोटि में आता है । यह विवाह राजस कोटि में भी आ सकता है क्योंकि वासवदत्ता को उदयन ने उसके माता-पिता के यहाँ से भगाया था । सज्जक तथा मदनिवा का परिणय अनुलोम विवाह के अन्तर्गत आता है ।

स्त्रियों का महत्त्व—भास के नाटकों से स्त्रियों के विभिन्न रूपों का पता लगता है । कन्याएँ पितृशुद्ध में स्वच्छन्दता से घूम फिर सकती थीं । वे गर्त-वाप आदि नाना कलाओं को सीखती थीं । वे सस्त्रियों के साथ कन्दुक-कीडन भी करती थीं । विवाह के बाद उनका जीवन संकुचित हो जाता था । पट्टा

प्रथा का अस्तित्व भी दिखाई पड़ता है। ज़ियों पतियों की अर्धांगिनी होती थीं तथा पति को उनके मरण और सरक्षण का दायित्व था। दूरी का कर्तव्य सभी अवस्थाओं में पति का अनुकरण करना था। राजपरिवार की स्त्रियाँ पर्दा प्रथा का अनुकरण करती थीं।

जन विश्वास—लोगों का जादू-टोने में विश्वास था। अभिचार के आशय में लोग अन्तर्धान या प्रकट हो जाते थे। मन्त्रों के बल से कपाट खुल या बन्द हो जाते थे। ऋषियों का शाप अक्षरशः सत्य माना जाता था। कभी कभी शान साक्षात् विग्रह धारण कर लेता था। विपत्तियों को दूर करने के लिये यत्र मन का उपयोग होता था। ज्योतिर्विद्या में लोगों का पूर्ण विश्वास था। दौगन्धरायण देवर्षी के वचन के अनुसार ही कार्य करता दिखायी पड़ता है। मानव जीवन के साफल्य या असाफल्य में दैव का प्रधान हाथ माना जाता था। शान्ति-सम्पन्न करना तथा ब्राह्मणों का भोजन करना प्रचलित था।

मनोरंजन—लोग नाच-गान से मनोरंजन किया करते थे। पर्वों के अतिरिक्त विशिष्ट अवसरों पर साल सजा के साथ महोत्सव मनाये जाते थे। कामदेव महोत्सव या कामदेवानुष्ठान इसी प्रकार का महोत्सव था। यह कामदेव से सम्बद्ध उत्सव था और युवक-युवतियों इसमें भाग लेते थे। प्रायेण यह वसन्त ऋतु में मनाया जाता था जब कि प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर रहती है। मल्लनिगा का भी समय-समय पर प्रदर्शन किया जाता था और इसमें दूर दूर के लोग भाग लेते थे।

नैतिकता—धर्म तथा गणिकावृत्ति, जिसका आगे उल्लेख किया जायगा, के विपरीत भी नैतिकता का मानदण्ड बहुत ऊँचा था। सत्य के सभी लोग पुजारी प्रतीत होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने वचन से मुँकरना उचित नहीं समझता। दूसरे की गोपनीय बातों का सुनना भी लोग उचित नहीं समझते थे। हास्य में भी लोग असत्य बोलना उचित नहीं समझते थे।^१ दूसरे की रत्ना

१. हास्य इत्यादि में असत्य भाषण प्राचीन युग में क्षम्य माना जाता था—

न नर्नयुत वचन दिनस्ति स्त्रीषु राजन्रविवाहकाले ।

प्राणव्यये सर्वधनापहारे पचानृतान्याहुरपातकानि ॥

हुई वस्तु (न्यास) की लोग पूर्णतः रद्दा करते थे। दान देने में लोग अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते थे। चारित्रिक स्तर लोगों का बहुत ऊँचा था।

द्युत—भास के समय द्युत कोई अनुचित व्यवहार नहीं माना जाता था या कम से कम शिष्टजनानुमोदित था। चारुदत्त में इस विद्या का विशेष महत्व दियार्ण्य पड़ता है। संवादक द्युत में ही हारकर वसन्तसेना के घर में प्रविष्ट होता है। चारुदत्त भी वसन्तसेना का आभूषण चोरी जाने पर यही कहकर विद्रूपक को वसन्तसेना के पास भेजता है कि वह जाकर कहे कि उसका आभूषण वह द्युत में हार गया। इससे यही व्यञ्जित होता है कि चारुदत्त द्युत खेलता था।

वेश्यावृत्ति—समाज में वेश्यावृत्ति का भी अस्तित्व दिनायी पड़ता है। यद्यपि उनमें कुछ शिष्ट भी होती थीं पर सामान्यतया लोग उन्हें बाजारू वस्तु समझने थे जिसे जो चाहे पैसा देकर खरीद ले। सामान्य स्त्रियों की अपेक्षा पण्यस्त्रियों कलाओं में दक्ष हुआ करती थीं। कलाओं की उन्हें विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी। वेश्याओं में कुछ ऊँचे चरित्र की भी हुआ करती थीं और वेबल गुणियों पर ही रोका करती थीं। वसन्तसेना इसी का उदाहरण है। वह राजश्यालक के आमन्त्रण को ठुकरा देती है और दरिद्र किंतु गुणी चारुदत्त को श्रमीकार करती है।

चौर्य—भास के समय में चौर्यवृत्ति का भी पता चलता है। चोरी करने की कला में चोर निपण्यात हुआ करते थे। वे रात में घर की दीवाल को काटकर घर में प्रविष्ट होते थे। जल रहे टीपक को बुझाने के लिये भ्रमरों का उपयोग करते थे। भ्रमर पेटिका से निकाले जाने पर सीधे टीपक की लपट पर जाकर बैठता था और अपने प्राण गँवों कर टीपक को बुझा देता था। चोरी करनेवाले चरित्र शरीर के होते थे।

दासप्रथा—दासप्रथा के भी संकेत मिलते हैं। मूल्य देकर आश्रमी गिराई लिये जाते थे और वे तब तक सेवा करते थे जब तक मूल्य छौटा न दिया जाय। वसन्तसेना की दासी मदनिका क्रोत ही थी। उसी को मुक्त कराने के लिये उसका प्रेमी सज्जलक चोरी करता है।

बहु विवाह—भास के समय में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। लोग एक से अधिक विवाह कहते थे। बहु विवाह की प्रथा प्रायः धनिकों या राजाओं में थी।

गुप्तचर—राजा लोग दूसरे राजाओं तथा कर्मियों के क्रियाकलापों का श्रवण लोकन किया करते थे। इस काम के लिये वे गुप्तचरों का उपयोग करते थे। विशेष आशङ्का होने पर या आवश्यकता पड़ने पर गुप्तचरों के जाल बिछा जाते थे। गुप्तचरों को राजाओं की श्रृंखला कहा जाता था। गुप्तचर नाना वेशों को धारण कर घूमते थे और शत्रु के नगर में नाना प्रकार की नौकरियों में लग जाते थे। उदयन के महासेन प्रद्योत के यहाँ बन्दी बनाये जाने पर यौगन्धरायण ने अग्रन्ती में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। अविमारक में कुन्तिभोज चरों के द्वारा ही सौवीरराज के राज्य का समाचार ज्ञात करता है। कभी-कभी गुप्तचर विभाग असफल भी हो जाया करता था। उदयन को जब छत्र से प्रद्योत ने बन्दी बनाया तब यही अवस्था थी।

राजसैन्य और युद्ध—सेनाओं को विभिन्न प्रकार से सज्जित रखा जाता था। युद्ध की सेना में गज, अश्व, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। राजा, अमात्य तथा सहायक सभी युद्ध में सम्मिलित होते थे।

प्राचीन काल में हाथियों का युद्ध में प्राधान्य रहता था। एक विशिष्ट प्रकार का हस्ती चक्रवर्ती चिन्ह से युक्त होता था जिसको प्राप्त कर राजा चक्रवर्ती बनने की आशा करते थे। हाथियों का नाना प्रकार से शृङ्गार किया जाता था तथा उसे प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न किये जाते थे। राजा उदयन घोड़ा बजाकर हाथियों को यश में करने की कला का आचार्य था। हाथियों के बाद रथों का महत्त्व है। रथ का सारथी रथ-कला में विशेष निपुण होता था जो आश्वत्थना पढ़ने पर रथ को रोक तथा घुमा सकता था। रथों पर विशिष्ट व्यक्तियों के विशेष ध्वज हुआ करते थे। घोड़ों का रथों के बाद महत्त्व आता है। कम्बोज देश के घोड़े विशेष प्रसिद्ध थे। पैदल सेना भी युद्ध में काम आती थी। सभी सैनिक कर्चों तथा शस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे। अश्व शस्त्रों में घनुप-बाण का विशेष प्राधान्य था। मुराह, मुद्गर, गदा, त्रिशूल, चक्र, शक्ति, रिष्टि, राङ्ग, इत्यादि का भी इन नाशकों में निर्देश है।

युद्धोद्धत सैनिक प्राण छूटने तक स्वामी के नाम का प्रतिपल चुकाने का प्रयास करते थे। एक ओर तो वे स्वामी के अनुराग में अनुरक्त होने के कारण प्राणों का मोड़ छोड़ कर युद्ध करते थे दूसरी ओर धर्मभावना भी उन्हें युद्ध से पराट्मुख होने से रोकती थी। धर्मभावना का प्रतिज्ञायौगन्धरायण में बड़ा ही सुन्दर उल्लेख है—

नयं शरानं सलिलैः सुपूर्णं सुसंरक्षितं धर्मकृतोत्तरोयम् ।

तत्तस्य मा भूत्तरकं स गच्छेद् यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत् ॥—४।२

यही प्रमुख मनोवृत्ति थी जिसके कारण सैनिक कभी पराट्मुख नहीं होते थे।

घातु कला—भास के समय में वास्तु कला भी बड़े ऊँचे दर्जे की थी। महलों का निर्माण बड़े ठाट्-बाट से होता था। ये महल समृद्धि का चोतक थे। आरुद्र के प्रासाद को देखकर ही सज्जलक उसमें प्रविष्ट हुआ था। राजमहल का निर्माण विरोप प्रकार से होता था। महल के अन्दर ही उद्यान, बापी तथा क्रीडार्थक बने होते थे। प्रासाद के भीतर ही राजकुमारियों अपना मनोविनोद किया करती थीं। प्रासादों की बापिकाओं में कमल का पुष्प खिला रहता था। राजकुमारियों कमलिनी पत्र का उपयोग दाह-शान्ति के लिये किया करती थीं।

देव-मन्दिरों का निर्माण भी पर्याप्त संख्या में होता था। समय समय पर राधा आदि देव-मन्दिरों में दर्शन के लिये जाया करते थे। इस समय के मूर्तिभार विशेष कुशल प्रतीत होते थे। वे व्यक्तियों की प्रतिमा का निर्माण करते थे। प्रतिमा नाटक में सुप्रसिद्ध राजाओं की प्रतिमा का उल्लेख इसी तर्प को दर्शाता है। विशिष्ट अवसरों पर इन मूर्तियों का शृङ्गार किया जाता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भास के नाटकों में तत्काली समाज का सम्पूर्ण चित्रण किया गया है। यहाँ संक्षेप में इसका उल्लेख किया गया है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दशाओं का इन नाटकों के अध्ययन से पता चल जाता है।

भाग का परवर्ती करियों पर प्रभाव

भाग अपने युग का महान् साहित्यकार थे जिनकी अमर कृतियों की छाया परवर्ती कृतियों पर पड़ी। संस्कृत के परवर्ती नाटककार जाने अनजाने भास की

कृतियों से प्रभावित होते रहे। यह बात इसकी कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है।

कालिदास पर भास का प्रभाव दिखाई पड़ता है। विक्रमोर्वशी की उनकी प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि भास के नाटक उस समय बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनका व्यापक प्रचलन था। अतः यह स्वाभाविक है कि भास की कृतियों का उन पर प्रभाव पड़े। इसी प्रभाववश कालिदास के ग्रंथों में समान भाव वाले पद्य मिलते हैं। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कालिदास की काव्य-प्रतिभा इतनी समुन्नत थी कि वे दूसरे के भावों को परिवर्तित कर देते थे या उनमें और परिष्कार कर देते थे। अतः स्पष्ट साम्य दिखाना संभव नहीं। पर घटनाओं, विचारों, परिस्थितियों आदि के मूलतः दोनों में समानरूप से मिल सकते हैं।

शाकुन्तल में दुष्यन्त आश्रमवासोत्पत्तियों को किसी प्रकार कष्ट न देने का आदेश देते हैं। इसी प्रकार की बात स्वप्न नाटक के प्रथम अङ्क में पद्मावती का काञ्चुकीय भी कहता है। दोनों नाटकों में आश्रम का वर्णन भी समान है। शाकुन्तला में जहाँ दुर्वास का शाप है वहाँ अविमारक में अष्ट-भारग्य का। शोर्षी दोनों समानरूप से है।

शूद्रक पर भास का प्रभाव स्पष्ट है। उन्होंने अपने मृच्छकटिक नाटक की योजना भास के आरुदत्त के आधार पर की है। उन्होंने न केवल पात्र, कथानक और घटनाओं को ही लिया है अपितु उचित परिष्कार तथा दोषों के परिहार के साथ पात्रों को भी लिया है। भास का भवभूति पर भी प्रभाव दिखायी पड़ता है। मालतीमाधव नाटक में उन्होंने अविमारक से प्रेरणा ग्रहण की है। दोनों नाटकों का आधार लोककथा है। प्रकृति-वर्णन दोनों में समान शैली में हुआ है। जहाँ अविमारक में हाथी का उत्पात है वहाँ मालती माधव में व्याघ्र का। अविमारक में उसका जीवन विद्याधार के द्वारा रक्षित हुआ है। और मालती माधव में योगिनी के द्वारा। दण्डक छन्द का प्रयोग भी दोनों में हुआ है।

विशालदत्त का मुद्राराक्षस नाटक ऐतिहासिक तथा राजनीतिक नाटक है। इस नाटक पर प्रतिज्ञायौगन्धायण का प्रभाव लक्षित होता है। मुद्राराक्षस के

चाणक्य में प्रतिष्ठा के योग्यवर्णन जैसे गुण हैं। हर्ष के नागानन्द, रत्नावली और प्रियदर्शिका पर भी भास का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रियदर्शिका (अङ्क २) में अगस्त्यपूजा अविमारक (अङ्क ४) के आधार पर है। वेणीसहस्र तथा पञ्चरत्न के पात्रों के स्वभाव में साम्य है। प्रबोधचन्द्रोदय में मूढमनोभाव पात्र रूप में आये हैं जो बालचरित के शापादि के पात्रत्व-कल्पना से साम्य रखता है। चेरल के नाटकों पर भी भास का प्रभाव दिखायी पड़ता है। भास के उदयन आख्यान ने वीणावासवदत्ता, उन्मादवासवदत्ता, तापस-वत्सराजचरित आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार पाया है।

पंचम परिच्छेद

भास के दोष

परन्तु इन गुणों के विपरीत भास में कुछ दोष भी हैं जो दर्शक का ध्यान बरबस आकृष्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों ने विचार प्रकट किया है कि बहु-विवाह का समर्थन, ब्राह्मणीय महत्ता का प्रतिपादन तथा वर्णाश्रम धर्म का गुणगान अनुचित है। परन्तु इस आलोचना में कोई मार नहीं प्रतीत होता। भास उस सम्प्रदाय तथा संस्कृति की उद्भूति थे जो ब्राह्मणीय धर्म व्यवस्था में पूर्ण विश्वास करती थी। उस सम्प्रदाय तथा संस्कृति के लिये ये सनातन आदर्श थे। इन कारण भास को इनके लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उस वैदिक संस्कृति का ही यह प्रभाव है कि मध्यमव्यायोग में भास पिता-माता के द्वारा मध्यम पुत्र के त्याग का संकेत करते हैं। स्पष्टतः यह वैदिकी कथा (शुनःशेव) का प्रभाव है। अतः भास को इनके लिये दोषी ठहराना ऐतिहासिक भूल होगी।

इन सामाजिक चित्रणों को छोड़कर कुछ नाटकीय त्रुटियाँ हैं जिनका परिहार पठित है। ये त्रुटियाँ ऐसी हैं जिनकी जिम्मेदारी भास पर ठहरती है। सबसे प्रमुख दोष यह है कि भास काल की अन्विति पर ध्यान नहीं देते। घटनाओं में दीर्घकालीन समय बिगड़ा रहता है। कालान्विति का अभाव स्पष्ट नाटक, चारुदत्त, बालचरित, अभिषेक आदि नाटकों में देखा जा सकता है। बालचरित नाटक में जब भृगुदेव नन्दगोप को बालक देकर लौटने का उद्योग करते हैं उस समय प्रभात समीप रहता है (वयस्य प्रभाता रजती-अङ्क १) पर जब वे गोकुल से मधुर लौटते हैं तो भी घना अन्धकार ही रहता है और लोग सोये रहते हैं। यदि वहाँ प्रभात का उल्लेख नहीं होता तो नाटकीय व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

नाटकों में कथुकीय, धात्री और चेटी आदि का प्रवेश बड़ी शीघ्रता से

होता है। यद्यपि नाटककार कथानक में तीव्रता खाने के लिये ही ऐसा करता है पर इनका आधिक्य इनकी वास्तविकता में सन्देह उत्पन्न कर देता है।

आकाशभाषित का अस्तित्व भी निरापद नहीं। यद्यपि आकाशभाषित रङ्गमञ्च की दृष्टि से निरर्थक विस्तार को कम करने वाले तथा इस रूपमें उपयोगी भी होते हैं पर वास्तविकता से इनका सम्बन्ध छूट जाता है और इस रूप में अपनी प्रभावशालिता खो बैठते हैं।

ऐसे पात्रों का बोलना जो रङ्गमञ्च पर नहीं है पर बोला रहे हैं अस्वाभाविक लगता है। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठा नाटिका में भट को पता लगता है कि उदयन वासवदत्ता को लेकर भाग गया। यह सूचना उसे ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो रङ्गमञ्च पर नहीं है। वही उसे युद्ध प्रारम्भ होने की भी सूचना देता है। भास के नाटकों ऐसे स्थल कई मिलते हैं।

भास के नाटकों में कुछ उपमायें तथा रूपक परम्परागत प्रतीत होते हैं और कई बार उनका विष्टपेय्य मात्र हुआ है। उपमायें भी प्रसिद्ध ही दिखायी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के प्रदेशों के चित्रण में भास अव्यत संकुचित दिखायी पड़ते हैं। यही प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत का उनका ज्ञान प्रसिद्ध ग्रंथों पर ही आधारित है।

परन्तु ये दोष बहुत ही सघोर हैं तथा भास के महत्त्व में किसी प्रकार की कमी नहीं करते भास संस्कृत-नाट्य-साहित्य के ऐसे आत्सव्यमान नल्लन हैं जिनकी ज्योति काल तथा देश से परे है। ये दोष तो मात्र उनके महत्त्व को दर्शाते हैं—एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीदोः किरणेष्विवाहः ॥

(१)

भासनाटक-सुभाषितानि,

(१) दूतवाक्यगतम्—

१. राज्यं नाम नृपात्मजैः सहृदयैर्जित्वा रिपून् भुज्यते ।
तल्लोके न तु याच्यते न तु पुनर्दानाय वा दीयते ॥-१।२४

(२) कर्णभारगतानि—

१. हतोऽपि लभते स्वर्गं जित्वा तु लभते यशः ।
उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥-१।१२
२. धर्मो हि यत्नेः पुरुषेण साध्यो
भुजङ्गगिह्वा चपला नृपश्रियः ।
तस्मात् प्रजापालनमात्रबुद्ध्या
हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते ॥-१।१७
३. शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्
मुनद्वमूला निपतन्ति पादपाः
जलं जलम्बानगतं च शुष्यति
दृवं च दत्तं च तथैव तिष्ठति ॥-१।२२

(३) दूतघटोत्कचगतम्—

१. को हि संनिहितशार्दूलं गुहां घर्षयितुं समर्थः ।

(पृ० ११, चौलम्बा प्रकाशन)

(४) मध्यमव्यायोगगतानि—

१. जानामि सर्वत्र सदा च नाम द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः पृथिव्याम्
-१।६
२. यत्नं निधासाभिमतं मनस्विनाम् ॥-१।१०
३. ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ॥-१।१८
४. आपदं हि पिता प्राप्तो ज्वेष्टपुत्रेण नार्यते ॥-१।१६
५. माता किल मनुज्याणां देवतानां च दैवतम् ॥-१।२७

(५) पञ्चरात्रगतानि—

१. एतदग्नेर्घृतं नष्टमिन्धनानां परिक्षयात् ।
दानशक्तेरिषार्यस्य विभधानां परिक्षयात् ॥-१।१७
२. अतीत्य बन्धूनवर्लब्धं मित्रा-
ण्याचार्यमागच्छति शिष्यदोषः ।
घालं ह्यपत्यं गुरवे प्रदातु-
र्नैवापराधोऽस्ति पितुर्न मातुः ॥-१।२१
३. दानापीना क्षत्रियाणां समृद्धिः
पुत्रापेक्षी घञ्च्यते सन्निधाता ।
विप्रोत्सङ्गे वित्तमावर्ज्यं सर्वं,
राज्ञा देयं चापमात्रं सुतेभ्यः ॥-१।२४
४. भेदाः परस्परगता हि महाकुलानां
धर्माधिकारवचनेषु शमीभवन्ति ॥-१।४१
५. रणशिरसि यवार्यं नास्ति मोघः प्रयत्नो
निधनमपि यशः स्थान्मोक्षयित्वा तु धर्मः ॥-२।५
६. एकोदकत्वं खलु नाम लोके मनस्विनां कम्पयते मनांसि ॥-२।६
७. अकारणं रूपमकारणं कुलं
महत्सु नीचेषु च कर्म शोभते ॥-२।१३

८. मिथ्या प्रशंसा सलु नाम कष्टा ।-२।६०
९. सति च कुलविरोधे नापराध्यन्ति बालाः ॥-३।४
१०. मृतेऽपि हि नराः सर्वे सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति ॥-३।२५

(६) ऊरुभङ्गगतानि—

१. नमस्कृत्य वदामि त्वां यदि पुण्यं मया कृतम् ।
अन्यस्यामपि ज्ञात्वां मे स्वमेव जननी भव ॥-१।५६
२. भानशरीरा राजानः । (पृ० ५४ : चौखम्बा प्रकाशन)
३. सज्जनधनानि तपोवनानि ।-१।६६

(७) अभिषेकनाटकगतानि—

१. सज्जमानमकार्येषु पुरुषं प्रियेषु वै ।
निवारयति यो राजन् ! स मित्रं रिपुरन्यथा ॥-६।२२

(८) बालचरितगतानि

१. स्मरताऽपि भयं राजा भयं न स्मरताऽपि वा ।
उमाभ्यामपि गन्तव्यो भयादप्यभयादपि ॥-२।१३
२. दारिकासु स्त्रीणामधिकतरः स्नेहो भवति ॥
(पृ० ४४ चौखम्बा प्रकाशन)

(९) अविमारकगतानि—

१. कन्या पितुर्हि सततं बहु चिन्तनीयम् ॥-१।२
२. विद्याहा नाम बहुशः परोक्ष्य कर्तव्या भवन्ति—
जामातृसम्पत्तिमचिन्तयित्वा
पित्रा तु दत्ता स्वमनोऽभिलाषान् ।
कुलद्वयं हन्ति मदेन नारी
कुलद्वयं क्षुब्धजला नदीव ॥-१।३
३. दुष्टा भवन्ति भुवि सत्पुरुषाः कथञ्चित्
स्वैः कारणैर्गुरुजनैश्च नियम्यमानाः ।

भूयः परव्यसनमेत्य-विमोक्तुकामा

विस्मृत्य पूर्वनियमं विवृता भवन्ति ॥-११७

४. न तत्र कर्त्तव्यमिहास्ति लोके

कन्यापितृत्वं बहु वन्दनीयम् ।

सर्वे नरेन्द्रा हि नरेन्द्रकन्यां

मल्लाः पताकामिव तर्कयन्ति ॥-११८

५. महद्भारो राज्यं नाम—

धर्मः प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या म्वबुद्ध्या

प्रच्छाद्यौ रागरोषौ मृदुपरुषगुणौ कालयोगेन कार्यौ ।

ज्ञेयं लोकानुपृत्तं परचरनयनैर्मण्डलं प्रेक्षितव्यं

रक्ष्यो यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नापेक्षितव्यः ॥-११९

६. मनश्च तावदस्मदिच्छया न प्रयत्नते । इह हि—

प्रतिपिद्धं प्रयत्नेन क्षणमात्रं न यीक्षते ।

चिराभ्यस्तपयं याति शाम्नं दुर्गुणितं यथा ॥-१२०

७. हस्निहन्तचञ्चलानि पुरुषमाग्यानि भवन्ति ।

(पृ० ४७ । चौलम्बा प्रकाशन)

८. एकः परगृहं गच्छेद् द्वितीयेन तु मंत्रयेत् ।

यदुभिः समरं कुर्यादित्ययं शास्त्रनिर्णयः ॥-१२१

९. यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः

को वा न सिध्यति ममेति करोति कार्यम् ।

यत्नैः शुभैः पुरुषता भवतोह नृणां

दैवं विधानमनुगच्छति कार्यसिद्धिः ॥-१२२

(१०) प्रतिमानाटकगतानि—

१. शरीरेऽरिः प्रहरति हृदये म्वजनमनया ॥-१२३

२. अनुचरनि राजाह्वं रादुरोपेऽपि तारा

पतति च वनवृक्षे याति भूमिं छना च ।

त्यजति न च करेणु पङ्कलम् गनेन्द्र

प्रजतु चरतु धर्मं भर्तृनाथा हि नार्य ॥-१।२५

३ निर्दोषन्दया हि भवन्ति नार्या यद्वे पिनादे यस्यते वने च ॥

-१।२६

४ घट्टोपाण्यरण्यानि ॥-१।२५

५ गोपहीना यथा गावो विलय यान्त्यपालिता ।

ग्य नृपतिर्हीना हि विलय यान्ति वै प्रजा ॥-१। ३

६ सुपुण्यपुण्यपाणा भाट्टोपाणो न दोषो ॥-४।२१

७ कुल क्रोधो पिनाताना लज्जा वा कृन्चेतसाम् ॥-६।-

(११) प्रतिज्ञायौगन्धरायणगतानि—

१ सर्वं हि सैन्यमनुरागमृते कलत्रम् ॥-१।४

२ परचर्चरनाक्रान्ता धर्मसङ्करवर्जिता ।

भूमिभर्तारमापन्न रमिता पारिरक्षति ॥-१।८

६ पाष्ठादग्निर्जायते मय्यमानाद्

भूमिस्तोय रन्त्यमाना ददाति ।

सोत्साहाना नास्त्यसाध्य नराणा

मार्गारथा सर्वयत्ना फलन्ति ॥-१।१८

४, कन्याया वरसम्पत्तिं पितु प्राय प्रयत्नत ।

भाग्येषु जेपमायस्त प्रपूर्वं न चान्यथा ॥-२।१

५ अदत्तेत्यागता लज्जा दत्तेति व्यथित मन ।

धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिता खलु मत्तर ॥-२।७

६ व्यग्रहारेण्यसाध्याना लोके वा प्रतिरच्यताम् ।

प्रभाते दृष्टदोषाणा वैरिणा रजनी मयम् ॥-३।३

७ नम सरात्र सलिलै सुपूर्ण

सुसंस्कृत दर्भकृतोत्तरोष्णम् ।

तत्तस्य मा भून्नरकं न गच्छेद्

यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत् ॥-४।२

(१२) स्वप्नवासवदत्तगतानि—

१. कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना
चकारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः ॥-१।४
२. प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते ॥-१।७
३. सुखमर्थो भवेद् दातुं सुखं प्राणाः सुखं तपः ।
सुखमन्यद् भवेत् सर्वं दुःखं न्यासस्य रक्षणम् ॥-१।१०
४. तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्रार्थानं नराधिपः ॥-१।१५
५. दुःखं त्यक्तुं यद्धमूलोऽनुरागः
स्मृत्या स्मृत्या याति दुःखं नवत्वम् ।
यात्रा त्वेषा यद् विमुच्येह वाष्पं
प्राप्ताऽऽनृण्यं याति बुद्धिः प्रसादम् ॥-४।६
६. कामं धीररजभावेयं श्रीरवभावस्तु कातरः ॥-४।८
७. गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः ।
पतारः सुलभा लोके विशातारम्नु दुर्लभाः ॥-४।९
८. कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते ।
प्रायेण हि नरेन्द्रधीः सौत्साहैरेव भुज्यते ॥-६।७
९. कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युमाले
रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति ।
एषं छोरन्मुन्यधर्मो यनानां
पाले पाले छिद्यते रक्षते च ॥-६।१०
१०. परस्परगमालोके दृश्यते तुल्य

(१३) चारुदत्तगतानि—

१. सुग्रं हि दुःखान्यनुभूय शोभते
यथान्धकारादिव दीपदर्शनम् ।
सुगन्तु यो याति दशां दम्बितां
स्थितः शरीरेण मृतः स जीवति ॥-१।१३
२. दारिद्र्यात् पुरुषस्य बान्धवजनो बान्धवो न सन्तिष्ठते
सत्त्वं ह्यस्यमुपैति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते ।
निर्वरा विमुखोभवन्ति सुहृदः स्कोता भवन्त्यापदः
पापं कर्म च यत्परैरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ॥-१।१६
३. जनयति खलु शेषं प्रश्रयो भिद्यमानः ॥-१।१४
४. स्वेर्दोषैर्भवति हि शङ्कितो मनुष्यः ॥-४।६

(२)

नाटकीयवस्तुलक्षणानि

प्रकरणम्—

भवेत् प्रकरणं वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम् ।
शृङ्गारोऽङ्गो नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा धनिक् ॥

नान्दी—

आशीर्चनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते ।
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥
माङ्गल्यशङ्खचन्द्राब्जकोककैरवशंसिनी ।
पदैर्युक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैस्त ॥

सूत्रधारः—

आसूत्रयन् गुणान् नेतुः कवेरपि च वस्तुनः ।
रङ्गप्रसाधनप्रौढः सूत्रधार इहोदितः ॥

प्रयोगातिशयः—

यदि प्रयोग एरुस्मिन् प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते ।
तेन पात्रप्रवेशश्चेन् प्रयोगातिशयस्तदा ॥

नेपथ्यम्—

पुशोलपुटुम्यस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते ।

प्रस्तावना—

मूत्रधारो नटी प्रते मारिपं या विदूषकम् ।
स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपि चित्रोऽस्या यन् तदामुगम् ॥

शङ्कः—

(क) अट्ट इति रुडशब्दो भावैश्च रसैश्च रोदयत्यर्थान् ।
नानाविधानयुक्तो यगमान् तस्माद् भवेदट्टः ॥

(र) यत्रार्थस्य समाप्तिर्यत्र च बीजस्य भवति संहारः ।
विञ्चिदवलप्रविन्दुः सोऽङ्क इति सदावगन्तव्यः ॥

विष्कम्भकः—

वृत्तयतिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः ।
संक्षिप्तार्थस्तु विष्मम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः ॥

स्वगतम्—

अभ्राव्यं रालु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम् ।

प्रकाशम्—

सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात् ।

नायकः—

त्पागो कृती कुलीनः सुश्रीमो रूपयौवनोत्साही ।
दक्षोऽनुरक्तलोभस्तेजोबेद्गव्यशीलवान् नेता ॥

(३)

भास की प्रशस्तियाँ

(१)

सूत्रधारकृतारम्भैर्नाटकैर्बहुभूमिकैः
सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव ॥

—वाणभट्ट : हर्षचरित, १।१५

(२)

भासनाटकचक्रेऽपि च्छेकैः क्षिते परोक्षितुम् ।
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥

—राजशेखर

(३)

सुविभक्तमुत्पाद्यद्गैर्व्यक्तलक्षणवृत्तिभिः ।
परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरैरिव नाटकैः ॥

—दण्डी : श्रवन्तिमुन्दरी, ११

(४)

भासमि जलणमिसे कन्तोदेवे अजस्स रहुआरे ।
सो घन्धवे अ घन्धमि हारियन्ते अ आणन्दो ॥
[भासे ज्वलनमित्रे कुन्तोदेवे च यस्य रघुकारे ।
सौघन्धवे च घन्धे हारिचन्द्रे च आनन्दे ॥]

—गउडवहो

(५)

भासो हामोः कविमुल्लगुः कालिदासो विलासः ।

—अयदेय : प्रसन्नराषद ।

(६)

प्रथितयशसां भाससौमिल्लरविपुत्रादीनां प्रयन्थानतिग्रम्य कथं
पतमानम्य कवेः कालिदासस्य शृत्वा यदुमानः ।

—कालिदास : मालविकाग्निमित्र